

उर्वशी का सामाजिक संदर्भ

हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद की एम० फिल० (हिंदी) उपाधि
के लिए स्वीकृत लघु शोध प्रबन्ध

उर्वशी का सामाजिक संदर्भ

मीना आहूजा

शारदा प्रकाशन, नई दिल्ली-११०००२

संस्करण

1989

ISBN—81-85023-50 6

मूल्य

45 00

प्रकाशक

शारदा प्रकाशन

16/एफ 3 असारो रोड, दरियागज, नई दिल्ली 110002

विजयदव भारी द्वारा शारदा प्रकाशन, नई दिल्ली के लिए
प्रकाशित एवं हरिकृष्ण प्रिंटर्स, शाहदरा, दिल्ली 32 में मुद्रित।
आवरण मुद्रण गणेश प्रेस, गांधी नगर दिल्ली 110031 तथा
आवरण सज्जा श्री चेतनदास द्वारा।

Urvashi Ka Samajik Sandarbh (Dissertation)

[A critical study of the most famous & awarded Hindi Epic-poetry written by Ramdhari Singh Dinkar with special reference to social context] by Meena Ahuja

भूमिका

‘उर्वशी’ दिनकर का प्रेम-काव्य है और इसका सामाजिक सन्देश थोड़ा अटपटा सा विषय लगता है। दिनकर प्रखर राष्ट्रीय चेतना के कवि रहे हैं, उन्होंने भारतीय निधनता की समस्या पर उदग्रतापूर्वक विचार किया है। उनकी कविताओं से सामाजिक शक्तियों को बाणी मिली है और आधुनिक कविता में वे प्रखर सामाजिक चेतना के कवि माने जाते हैं। यदि उनके काव्य के इस व्यापक सन्देश में सामाजिक सन्देश पर भी विचार किया जाता तो इसका औचित्य स्वतः सिद्ध था। किन्तु सामान्यतया ‘रसवती’ और ‘उर्वशी’ को हिन्दी के आलोचक उनकी मुख्य काव्य-धारा नहीं मानते रहे हैं और इसलिए ऐकात्मिक प्रेम की इन कविताओं में सामाजिक सन्देश का सन्देश थोड़ा बेतुका सा लगता है। ‘उर्वशी’ जब प्रकाशित हुई तब उस पर टिप्पणी करते हुए प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री ममयनाथ गुप्त ने लिखा था कि “हुकार”, ‘कुरुक्षेत्र’ और ‘रश्मिरथी’ के कवि ने विषय तो अपने स्वभाव से बहुत भिन्न चुना, किन्तु शृंगार के बहाने उसने कविता ऐसी रच डाली, जिसकी तुलना किमी और काव्य से नहीं की जा सकती।” इसी प्रकार ‘रसवती’ पर एक तल्ल टिप्पणी देते हुए डॉ० कामेश्वर शर्मा ने लिखा था कि ‘हुकार’ के बाद ‘रसवती’ का प्रकाशन ठीक उसी प्रकार है, जिस प्रकार किसी आतंकवादी का काले पानी से लौटकर आने के बाद घर बसाना या भी कहिए कि ‘हाहाकार’ के दिनकर ने ‘रसवती’ में आकर अपने कानों में कस कर उगली ठूस ली है।” हिन्दी के आलोचक इस स्थूल धारणा के भ्रान्त शिकार रहे हैं कि सामाजिक चेतना जब तक अभिधात्मक सपाट बयानी के द्वारा ही व्यक्त न हो तब तक कविता का सामाजिक सन्देश होता ही नहीं। कविता का यह स्थूल समाजशास्त्र विवक्षित आलोचना शास्त्र में सब जगह तिरस्कृत हो चुका है और हिन्दी की साम्प्रतिक आलोचना इस जुए को उतार फेंकने को कममसा रही है।

रवीन्द्रनाथ ने एक जगह पर लिखा है कि “साहित्य मंदिर की भित्ति पथ्वी के गम्भीर अन्तर्देश में गड़ी रहती है और उसका निखर मेघों को भेदकर आकाश में उठता है।” रवीन्द्रनाथ साहित्य का समाजशास्त्र नहीं लिख रहे थे किन्तु वे परमोच्च, कीर्ति की प्रतिभा थे, सज्जनशील कवि थे और वे साहित्य के सामाजिक आधार को जानते थे। इसलिए वे कवि कल्पना के झरोखे और महाराव और ठोस

सामाजिक सम्बन्ध के आधारों का विलक्षण सामाजिक प्रस्तुत कर रहे थे। साहित्य के फूल झूल आकाश में नहीं खिलते, उनमें यौवन और लाली रहती है, वे मिट्टी से रस ग्रहण करते हैं। प्रेम मनुष्य के सामाजिक सम्बन्ध का सबसे गहन रूप है। आज का आलोचक जिसे नर-नारी सम्बन्ध कहता है वह प्रेम ही है इसलिए प्रेम काव्य गहन सामाजिक सद्म की अभिव्यक्ति होता है। इसलिए प्रेम कविता चाह सूरदास की हो या दिनकर की, साहित्य के समाज शास्त्र के लिए श्रेष्ठ उपजीव्य है। समाज के उन प्रतिदिम्बों का सन्धान आलोचक का दायित्व है जिन प्रतिदिम्बों ने कविता को जीवन और रस से भर दिया है।

दिनकर प्रखर राष्ट्रीयता और सामाजिक चेतना के ही कवि नहीं बरन् मार्मिक प्रेमच्छवियों के भी कवि हैं। सौन्दर्य की उन मार्मिक छवियों की रचना में उनका समाज सापेक्ष मन ही डला है। नर नारी सम्बन्धों के वर्णन के माध्यम से वे अपने युग और समाज की आत्मा का सन्धान करते हैं। 'उवशी' उनका एक ऐसा काव्य है जिसमें उनकी जीवन चिन्तन और साहित्य-साधना के उत्तमाश डले हैं। इसलिए 'उवशी' के सामाजिक सद्म की खोज साहित्य के समाज शास्त्र की रचना में एक फलप्रद दिशा है।

श्रद्धेम गुरुवर डॉ० विजेन्द्रनारायण मिह के प्रति चिर कृतज्ञ हूँ जिनके मागदर्शन से यह काय सम्पन्न हो सका। पुस्तक पूरी करने में अनेक मित्रों से सहायता मिली है। मैं उन सबकी आभारी हूँ।

अन्त में अपनी स्वाभाविक श्रुतियों के लिए विनम्रतापूर्वक क्षमा याचना करती हूँ। आशा है कि 'उवशी' के सम्बन्ध में होनेवाली भावी विचारधाराओं के आलोक में यह प्रयास भी कहीं जुगनू की भाँति आपका ध्यान आकर्षित करेगा।

मीना आहुजा
हिंदी प्राध्यापिका,
'यू गवर्नमेन्ट डिग्री कॉलेज'
खरताबाद, हैदराबाद

विषय-अनुक्रम

भूमिका

- 1 भारतीय नवोत्थान और प्रवृत्ति का जीवन दशन/9
नवोत्थान की भावभूमि और दिनकर
- 2 उवशी का आधुनिक परिप्रेक्ष्य/16
प्राचीन कथा नव्य सदम
औशीनरी सती नारी की त्रासदी—
पुरूरवा आधुनिक पुरुष की विडम्बना
उवशी हृदय का अप्रतिहत आवेग
- 3 नर नारी सम्बंध का आधुनिक परिप्रेक्ष्य/30
आधुनिकता और प्रेम
अप्तरा धम बनाम मानवी धम
खण्डित दाम्पत्य और त्रिकोण
- 4 काम की आधुनिक समस्याएँ/47
वाम और अध्यात्म
- 5 उपसंहार/59
- 6 सबसकेत/64
- 7 सब प्रयों की साक्षिणी/70

भारतीय नवोत्थान और प्रवृत्ति का जीवन-दर्शन

कोई भी कृति अपने युगबोध से निस्संग नहीं हुआ करती। कलाकार अपनी तीव्र संवेदनशीलता के कारण युग चेतना से अनन्य रूप से संपृक्त रहता है। समाज की जीवन दृष्टि और दृष्टिकोण में बदलाव आने से साहित्य में भी बदलाव उपस्थित होता है। जब कभी युगीन संवेदनशीलता में परिवर्तन उपस्थित होता है, नवीनता का आग्रह होता है, उस समय पारम्परिक बोध और नवीन संवेदनाओं में सघर्ष उत्पन्न होता है। यह संक्रमण की स्थिति समाज की चेतना में तनाव पैदा करती है, प्राचीन जीवन मूल्य, जो जड़ हो चुके हैं, जो हमारे समाज के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहे हैं, उन्हें नकार कर नवीन मूल्यों को प्रस्थापित करने में सहायक होती है।

पुनर्जागरण काल में साहित्य व समाज में जो अंतर्बिरोध तथा आन्तरिक विसंगतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं, उनके केन्द्र में यही संक्रमण की स्थिति है। पुनर्जागरण से पूर्व मध्ययुगीन जीवन दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में धर्म समाज में केन्द्रीय भूमिका निभा रहा था। समाज के प्रत्येक क्रिया कलाप का नियंत्रण धर्म के सशक्त हाथों में था। इसी कारण समाज की प्रत्येक समस्या का हल धर्म-मूल्यों में ही खोजा जाता था। धर्म की दृष्टि में यह समाज, यह जीवन, इसके प्रत्येक क्रिया कलाप किसी अज्ञात पारलौकिक शक्ति से संचालित स्वप्नवत् माया जगत का क्षणमगुर आविष्कार था। अतः मनुष्य और उससे निर्मित मानवीय समाज तथा इहलौकिक एवं भौतिक शक्तियों पर किसी की आस्था न थी। 'योगक्षेमम् ब्रह्महम्' कहनेवाले ईश्वर पर ही सबकी अटूट आस्था थी। फलतः पुनर्जागरण से पूर्व का समाज स्वयं अपने प्रति ही उदासीन, भौतिक आकर्षणों के प्रति निष्क्रिय, भाग्य और भगवान पर ही अवलंबित रहा। विविध धर्मों ने मानव-भक्ति के भिन्न भिन्न मार्ग तय कर लिये थे। किंतु ये भिन्न भिन्न मार्ग उसी एक बिंदु पर आकर एक हो जाते थे, जहाँ किसी पारलौकिक सत्ता की शक्ति को स्वीकृति प्राप्त होती थी और मनुष्य की समस्त सुप्त अंतःशक्तियों को उस शक्ति के सम्मुख समर्पित कर दिया जाता था। मानव की ऐहिक शक्तियों की भत्सना कर पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म, सत्य-असत्य की व्याख्याएँ 'ब्रह्मसत्य जगन्मिथ्या' की केन्द्रीय

पुरी से चिपन बर रह गई थी।

नवोत्थान की लहर ने इन प्रतिप्रियावादी सढे-मले रीति रिवाजों और धार्मिक अथ विद्वांसों के सम्मुख प्रदन चिह्न लगाये। जीवन की देखने-समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। वैज्ञानिक दृष्टि के कारण "विश्वास के बजाय परीक्षण, श्रद्धा की जगह तब, आस्था की जगह विदलेषण पर बल दिया जान लगा, जिसकी निश्चित परिणति यह हुई कि मानव नियति के विषय में हमारी मध्ययुगीन धारणा विलुप्त बदल गई।" ¹ परिणामस्वरूप मानव का मूल्य बढ़ गया और मानवोत्तर दक्षितियों का मूल्य घट गया। 'धर्म हि तेषाम् अधिको विरोधाम्' के स्थान पर युद्धि तेषाम् अधिको विरोधाम् का विधान चरिताय होने लगा।

नवोत्थान की लहर में नैतिकता ईश्वर-मरब न रहकर मानव सापेक्ष बन गई। धौद्विकता के प्रकाश ने नैतिकता के जीण-शीण मूल्यों को ध्वस्त कर दिया। मध्यकालीन नैतिकता में काम धिनीना और विवृत श्रुत्य था। काम और नर्क एक दूसरे के पर्याय थे। बबीर का बचन है "जहा काम है, वहा राम नहीं, जहा राम है, वहा काम नहीं।" सेंट पाल का तो यह दावा है, 'मैयुन चाहे विवाह के बाद ही हो मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा में बाधक होता है।' इसी आधार पर वे कहते हैं 'पुरुष के लिए अच्छा तो यही है कि वह स्त्री को छुए भी नहीं।' स्पष्ट है जहा काम के सम्बन्ध में ऐसे विचार प्रचलित होंगे वहा ग्राह्मण्य धर्म गौरव का प्रतीक कभी नहीं हो सकता। सेंट जोसेफ का बचन है, 'विवाह की लकड़ी को ब्रह्मचर्य के कुल्हाड़े से काट दो।' इसी कारण विवाह के सम्बन्ध में स्वस्थ दृष्टि कोण नहीं अपनाया जाता था। 'पति या पत्नी के मन में धम का आवेग आते ही पहला परिणाम यह होता था कि 'सुखी सम्बन्ध' असम्भव हो जाता था। दोनों में से जिसमें भी धम की भावना अधिक उत्कट होती थी, उसकी तत्काल यह इच्छा होती थी कि एकात्मता मिले और तपस्या करने लगे।" ² इस भावना के वेद में यौन सम्बन्ध नैतिक पतन व पाप का सूचक था।

किन्तु इतिहास साक्षी है काम की सहज धारा को जितना ही अवरोध दिया गया, वह हमारी चेतना में और गहराई से प्रविष्ट होती गयी। नीले का कथन है, 'धम ने जहर खिलाकर सेक्स को मार डालने की कोशिश की। सेक्स मरा तो नहीं, सिफ जहरीला होकर जिंदा है।' किन्तु नवोत्थान के उपरान्त काम के प्रति इस परम्परागत दृष्टिकोण में बदलाव आया। मनोवैज्ञानिक आविष्कारों ने सिद्ध कर दिया कि मानव के सतुलित विकास के लिए यह आवश्यक है कि काम से मंत्री स्थापित की जाय। इसी कारण आधुनिक युग में नैतिकता को सेक्स सम्बन्धों से नापने की दक्षिणानुसी परम्परा को प्रथम नहीं दिया जाता। शारीरिक पवित्रता व्यक्ति की बातें बकोसला मान हो गई हैं। आज नर-नारी यौन मुक्ति के आपसी हैं। आज यौन सम्बन्ध व्यक्ति के मन में पाप-बोध उत्पन्न नहीं करते।

काम को जीवन में प्रथम प्राप्त होते ही नारी की स्थिति में भी परिवर्तन आया। नारी जो शैतान का दरवाजा थी, नक का माम दिखानेवाली मशाल थी, अब वह सगिनी, सहर्षमिणी बन गई। अब वह उपभोग की वस्तु मात्र नहीं रह गई। शिक्षा एवं बौद्धिकता के आलोक में उसे अपनी अस्मिता का बोध हुआ और इस अस्मिता (Identity) की पुनर्प्रतिष्ठा में वह सारी बाधाओं को अतिक्रमित करती गयी। सबसे पहली थी आर्थिक परतन्त्रता—पहले वह आर्थिक दृष्टि से पुरुष पर अवलम्बित थी। अब वह आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनी। आज उसने आर्थिक ही नहीं, राजनैतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बनानी आरम्भ की है। वस्तुतः नवोत्थान की धारा में नारी देश की मुक्ति में भी कहीं अपनी ही मुक्ति खोज रही थी और उसका यह मुक्ति प्रसंग उत्तरोत्तर प्रशस्त ही होता चला गया।

अतः नवोत्थान के प्रकाश में परम्परागत स्थापित नैतिक बोध का विघटन बड़ी घुरी तरह से हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते ही सवेदनशील मन जीवन की प्रत्येक घटना और परम्परागत मूल्यों को बुद्धि की आख से परखने का आदी हो गया। नवीन सामाजिक सदमों में भारतीय आदर्शों एवं मूल्यों की असारता प्रतीत होने लगी। भारत जैसे धर्म-परायण देश में धर्म अब मात्र ऐतिहासिक तथ्य रह गया है। धर्म ने समाज को जिन चार वर्गों में बाटा था, बदले हुए सामाजिक सदमों में यह विभाजन असंगत, अस्वाभाविक और विशेष वर्ग की चालबाजी लगता है।

नवोत्थान की भावभूमि और दिनकर

किसी कृति के सामाजिक सदम का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कृतिकार के उस सदम का विश्लेषण करना जिसकी कोख से वह उत्पन्न हुआ है, जिन परिस्थितियों ने उसके निर्माण में योग दिया है उसकी चेतना को आन्दोलित किया है, उसमें वेचनी उत्पन्न कर अभिव्यक्ति के द्वार तक पहुँचाया है। सच्चा कवि जीवन की आत्यन्तिक गहराइयों व अनुभूतियों से उदभूत होता है। जीवन की समस्याओं की गहनतम जड़ों को स्पष्ट कर, जीवन को उसकी समग्रता में जानने, जीने और प्रयोग करने का जीवन्त प्रतीक होता है। दिनकर निःसंदेह ऐसे ही कवि हैं।

जब कभी युग का बोध बदलता है, तब साहित्य की रचना भी बदले हुए सदम में होने लगती है। नवोत्थान की लहर न भारतीय मनीषा में जो क्रान्ति-कारी परिवर्तन उपस्थित किया, उसका प्रभाव भारतेन्दु से लेकर आज तक प्रत्येक साहित्यकार पर पड़ा है। इनमें मध्यकालीन बोध की स्वीकृति भी है और अस्वीकृति भी। भारतेन्दु को आधुनिक कवि की सजा उनके व्यक्तित्व से आतंकित

होकर ही दी जा सकती है।³ वस्तुतः पुनरुत्थान के साधे में अपनी संवेदना को ढालने का प्रयास सवप्रथम मैथिलीकरण गुप्त ने ही किया था।⁴ दिनकर की काव्य-चेतना भी नवोत्थान की भाव भूमि से स्पष्ट है।

उन्नीसवीं सदी में प्रारम्भ होनेवाले नवोत्थान की वैद्रीय प्रवृत्ति राष्ट्रीयता है। वेद, उपनिषद, गीता की नवीन व्याख्या ने भारतीयों में अपने देश और सस्कृति के प्रति रागात्मक वृत्ति को जन्म दिया। यद्यपि राष्ट्रीयता की भावना ने दिनकर की चेतना को भीतर से नहीं, अपितु बाहर से आक्रांत किया था।⁵ तथापि उनके काव्य में राष्ट्रीयता की भावना अत्यन्त ही उदात्त रूप में प्रतिफलित हुई है। उनका मुख्य स्वर विद्रोह और आक्रोश का रहा है। उनकी प्रारम्भिक रचना 'ताड़व' का हाहाकार सुनिए —

“लहरें प्रलय प्रमोद गगन में
अध धूम हो व्याप्त मृन्न में,
बरसे आग, बहे कम्मानिल,
मचे त्राहि जग के आगन में,
फटे अतल पाताल, घसे जग,
उछल-उछल बूदे भूधर।
नाचो, हे नाचो नटवर।”⁶

दिनकर में भारतीय सांस्कृतिक चेतना का अत्यन्त उदात्त बोध था। अपनी सस्कृति के प्रति अनुराग होने से ही उनकी राष्ट्रीय भावना से उदभूत कविताएँ इतनी मार्मिक बन पड़ी हैं। दिनकर की राष्ट्रीय चेतना का धरातल अत्यन्त ही विस्तृत और गहरा है और इसी गहराई में जाकर वह समस्त मानवता को अपने भीतर समेट लेता है। दिनकर में आर्थिक विषमता धार्मिक अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के प्रति तीव्र आक्रोश था। 'दियम्बरी', 'हाहाकार', 'असमय', 'आह्वान', 'भीख', 'बिल्ली', 'विषयगा' आदि रचनाओं में सामाजिक और साम्राज्यवादी शासन के व्यापक शोषण को कवि ने अनावृत किया है।

“वे भी यही दूध से जो अपने स्वानों को नहलाते हैं
ये भी बच्चे यही, कब्र में दूध-दूध जो चिल्लाते हैं।”

अतः कवि बच्चों के दूध के लिए स्वर्ग में धावा बोल देता है।

“हटो व्योम के मेघ, पथ से, स्वर्ग छूटने हम आते हैं,
‘दूध-दूध’ जो वत्स ! तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं।”⁷

उपयुक्त मानवतावादी स्वर के परिप्रेक्ष्य में नवोत्थान के बाद का बदला हुआ दृष्टिकोण है। नवोत्थान के बाद साहित्य में शोषित वर्ग के प्रति साहित्यकार की संवेदना प्रमुख रूप से प्रभावित हुई है। इसी सदम में समाज में नारी व्यक्तित्व की भी नई पहचान बनी है। मध्य-युग तक नर-नारी के लिए नैतिकता के भिन्न भिन्न

मानदण्ड थे। पुरुष वेदों का अध्ययन कर सकता था, किन्तु नारी नहीं। बुद्ध देव ने भी अपने प्रिय शिष्य आनन्द के आग्रह पर सध में स्त्रियों के प्रवेश की स्वीकृति दे तो दी, किन्तु बाद में इसका उन्हें घोर पश्चात्ताप हुआ। दिनकर का कथन है, "जब जीवन का सर्वोच्च ध्येय मोक्ष और मोक्ष का उपाय सत्यास हो गया, तब समाज में हठे-कट्टे नवयुवक भी पत्नियों को छोड़कर सत्यास लेने लगे। उस विवशता-भरी वेदना की तनिक कल्पना कीजिए, जो उन पत्नियों के हृदय को दग्ध करती होगी, जिनके पति जीवन के सर्वोच्च ध्येय की खोज में उनका त्याग कर रहे थे नारिमों पर अत्याचार सभी देशों के पुरुषों ने किया था, किन्तु उन पर जैसा अत्याचार भारतवर्ष में हुआ, वैसा कदाचित् और कहीं नहीं हुआ होगा।" 8 किन्तु पुनरुत्थान की धारा ने नारी के व्यक्तित्व को नई गरिमा दी। अब नारी निंदा की पात्री या पाप की खान न होकर मानवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। उसे अपनी अस्मिता का बोध हुआ। आर्थिक स्वातन्त्र्य और शिक्षा के आलोक में नारी ने अपने व्यक्तित्व के प्रति सचेतनता उत्पन्न कर दी। दिनकर के काव्य में नारी के तीन रूप दृष्टिगोचर होते हैं—1. रक्षणीया, 2. आधुनिका, 3. गृहिणी। इन तीनों रूपों में उन्हें नारी का रक्षणीया और गृहिणी रूप ही प्रिय है। आधुनिका के लिए उनके पास केवल भत्सना है।

वस्तुतः दिनकर को नारी का 'आचल में है दूध और आखों में पानी' रूप ही प्रिय है।

"राजा हसते हैं, हसे, तुम्हें रोना है,
मालिय मुकुट का भी तुमको धोना है,
रानी ! विधि का अभिसाप, महा ऊसर में
आसू से मोती बीज तुम्हें बोना है।" 9

'रसवती' में नारी की बदनाम करते हुए वे कहते हैं—

"न छू सकते जिसको हम देवि !
कल्पना वह तुम अगुण, अमेय,
भावना अंतर की वह मूढ़,
रही जो युग-युग अकथ, अगेय ।
सैरती स्वप्नों में दिन रात
मोहिनी छवि-सी तुम अम्भान,
कि जिसके पीछे-पीछे नारि ।
रहे फिर मेरे भिक्षुक गान ।" 10

दूसरी ओर आधुनिका की वे सदैव भत्सना करते हैं। 'रसवती' में वे आधुनिक नारी की भत्सना करते हुए कहते हैं—

“जनाकीण ससार के बीच कितनो का मन बाँधोगी ?

निःश्वस्य वेधोगी चलते राह हृदय किस किस का ।”¹¹

मध्ययुगीन जीवन दशन ‘ब्रह्मसत्य जगमिध्या’ की धुरी पर टिका हुआ था। समाज के प्रति उदासीन भौतिक आकषणों के प्रति निष्क्रिय, भाग्य और भगवान पर अवलंबित रहना ही मनुष्य की नियति थी। कम का जीवन में कोई महत्त्व न था।

‘अजगर करै न चाकरी, पछी करै न काम’ यही सिद्धांत समाज में लागू था। प्रवृत्ति के आख्याता दिनकर ‘कुरुक्षेत्र’ में भाग्यवाद पर कमवाद की विजय स्थापित कर जीवन में कम की महत्ता को प्रतिपादित करते हैं—

“ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में

मनुज नहीं लाया है

अपना सुख उसने अपने

भुजबल से ही पाया है ।”¹²

भाग्यवाद को वे पाप मानते हैं—

“भाग्यवाद आवरण पाप का

और अस्त्र शोषण का,

जिससे रखता दबा एक जन

भाग दूसरे जन का ।”¹³

कमठता का संदेश देते हुए वे कहते हैं—

“नर समाज का भाग्य एक है,

वह श्रम, वह भुज-बल है,

जिसके सम्मुख झुकी हुई

पृथ्वी, विनीत नभ तल है ।”¹⁴

मध्ययुग में जगमिध्या की धुरी से छिपके रहने के फलस्वरूप समाज में अकमण्यता और जीवन से निवृत्ति का बोल-वाला था। भीष्म निवृत्तिवादियों को सचेत करते हुए कहते हैं—

“धमराज, कमठ मनुष्य का

पथ संयास नहीं है,

नर जिस पर चलता वह

मिट्टी है, आकाश नहीं है ।”¹⁵

जो व्यक्ति वर्तमान का तिरस्कार करने दिन रात भरण का ही चिंतन करता है, वह कभी किसी समाज के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता—

तिरस्कार कर वर्तमान

जीवन के उद्वेलन का,

करता रहता ध्यान अहर्निश
जो विद्रूप मरण का ।

अकमण्य वह पुरुष काम
किसके, कब आ सकता ?

मिट्टी पर कैसे वह कोई
कुसुम खिला सकता है ।"16

संन्यासी

इसी कारण वे इस जगत् की, इस मिट्टी की सेवा कर कमठ-संन्यासी बनने का सदेश देते हैं—

“मिट्टी का यह भार सभालो,
बन कर कमठ संन्यासी,

पा सकता कुछ नहीं मनुज
बन केवल व्योम प्रवासी ।"17

दिनकर मिट्टी की महिमा का गान करते हुए स्वर्ग से धरती को अधिक आकर्षक और आत्मीय मानते हैं। वे धरती से स्वर्ग की नहीं अपितु स्वर्ग से धरती की यात्रा पर उसे गौरवावित करते हैं। ‘उवशी’ को स्वर्गलोकवासिनी अप्सराएँ धरती के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाती हैं। ‘उवशी’ की सहज-या कहती है—

“धुली चान्नी में शोभा मिट्टी की भी जगती है
कभी-कभी यह धरती भी कितनी सुंदर लगती है
जी करता है यही रहे हम फूलों में बस जाए ।"18

इस प्रकार दिनकर की काव्य चेतना नवोत्थान की मातृ भूमि पर ही पल्लवित, पुष्पित हुई है। किसी कृति के सामाजिक सद्म का विश्लेषण करने से पूर्व आवश्यक होता है कृतिकार के उस परिवेश को जानना जिसकी कोख से वह उत्पन्न हुआ है। वस्तुतः परिवेश केवल प्रतिक्रिया ही नहीं, मूल्यबोध भी है। समाज द्वारा स्वीकृत, सबमाय और बहुप्रयुक्त प्रक्रिया ही नवीन मूल्यों को जन्म देती है। दयानन्द, विवेकानन्द, राजा राममोहन राय, गांधी अरविन्द आदि के सुधारात्मक दृष्टिकोणों ने जिस मानवतावादी परिवेश का निर्माण किया, उसी के प्रतिक्रियास्वरूप भारत-दु से लेकर आज तक के साहित्य में मानव सम्बन्धी नवीन मूल्य विकसित हुए। मानव अपने सत्कर्मों से देवता बन सकता है, नारी के प्रति बर्सा हुआ दृष्टिकोण, नारी सगिनी सहर्षमिणी, शक्तिदायिनी है, वह मात्र भोग्या नहीं है। ये समस्त मूल्य परिवर्तित सामाजिक परिवेश की देन हैं।

उर्वशी का आधुनिक परिप्रेक्ष्य

प्राचीन कथा नव्य सदृश

उवशी पुरुरवा कथा का मूल उत्स ऋग्वेद के दशम मंडल में आठवें अनुवाक 95वें सूक्त में मिलता है। इस सूक्त से यही शात होता है कि उवशी पुरुरवा को छोड़कर चली गई है। पुरुरवा उसकी खोज करता है। एक दिन उवशी उसे मिल जाती है। पुरुरवा साथ रहने का आग्रह करता है, किंतु उवशी अस्वीकार कर देती है। ऋग्वेद की यही कथा 'शतपथ' में अधिक विस्तार और मोहक रूप में बही गई है। इस कथा के अनुसार उवशी पुरुरवा का पतीत्व तीन शर्तों के आधार पर स्वीकृत करती है—1 पुरुरवा उवशी की इच्छा के बिना समागम नहीं करेगा। 2 पुरुरवा उवशी के दो मेघों की रक्षा करेगा, 3 उवशी पुरुरवा को नग्नावस्था में नहीं देखेगी, अन्यथा उवशी पुनः स्वर्ग लौट जायेगी। इन शर्तों का निर्वाह करते हुए दोनों बहुत समय तक साथ-साथ रहे। गंधर्व उवशी का वियोग और अधिक न सह सके। एक रात उन्होंने उवशी के मेघ शिशुओं को चुरा लिया। यह देखकर उवशी सहायता के लिए चित्लाई। पुरुरवा उस समय नग्नावस्था में था। उवशी की पुकार सुन वह तुरंत उसी दशा में गंधर्वों के पीछे दौड़ पड़े। अवसर देखकर गंधर्वों ने प्रकाश कर दिया, जिसमें राजा को नग्न देखकर उवशी प्रतिज्ञानुसार लुप्त हो गई।

महाभारत में यह कथा पुरुरवा से सम्बंधित न होकर उवशी अजुन से सम्बंधित है। एवं वार अर्जुन के स्वागतार्थ इंद्र सभा में नृत्य का आयोजन किया जाता है, उसमें उर्वशी अजुन के प्रति आकृष्ट हो जाती है किंतु अजुन उसे माता के रूप में देखता है। कामातुर उवशी रुष्ट होकर अजुन को एक वष तक नपुंसक रहने का धाप देती है। एवं अथ कथा के अनुसार भरत-व्याप के कारण उवशी पुरुरवा की पत्नी बनी और पुरुरवा ने जब आयु नामक अपने पुत्र का मुख देख लिया, तब उवशी पुरुरवा को छोड़ स्वर्गलोक चली गई। कालिदास ने विक्रमोपनिषद् में इसी कथा को लिया है। किंतु सुखात कथा बनाने के लिए अंत में नारद द्वारा इंद्र के आज्ञा परिवर्तन की उन्मादना की है, जिसके कारण उवशी

श्रापमुक्त होकर पुरुरवा के साथ रहने लगती है। कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी उवशी की कथा को लिया है, किन्तु उसे सवया वायवीय घरातल पर प्रस्तुत किया है। महर्षि अरविन्द ने भी 'उवशी' नामक काव्य की रचना की, किन्तु औशीनरी का उल्लेख न कर पुरुरवा उवशी को सन्यस्त कर काम के आकुल उफान को शांत किया है।

'उवशी' के सगुप्ति में कवि को यही समझ परम्परा प्राप्त हुई है। किन्तु इस कथा को लेने में उनका उद्देश्य वैदिक आख्यान की पुनरावृत्ति या वैदिक प्रसंग का प्रत्यावर्तन नहीं था।¹⁹

वस्तुतः कोई भी कृति अपने युगबोध अपने परिवेश से निस्संग नहीं हुआ करती। किसी प्राचीन कथा को लेने का अभिप्राय यह नहीं होता कि कवि उस परम्परा में मात्र एक कड़ी जोड़ देना चाहता है। विचारों की संपदा अवश्य उसे परम्परा से प्राप्त होती है, किन्तु उनमें जीते हुए निरंतर विकसित और आधुनिक होने की अनिवार्यता वह अपने परिवेश से ग्रहण करता है। कवि मर्यु का उपासक नहीं होता, उसका जीवन इतिहास-सापेक्ष है। अपने यथार्थ को बहन करते हुए निरंतर बदलते परिवेश की संवेदना को ग्रहण करते हुए लिखने का प्रयास ही कवि के जीवन की मायकता देता है। वस्तुतः प्राचीन कथा की पौराणिकता को रखा करते हुए उसे आधुनिक रूप देना बड़े साहस का कार्य है। नरेश मेहता का कथन है, "एक युग की गरिमा दूसरे युग की गरिमा हो, इसकी कोई स्वीकृति नहीं। ऐसी स्थिति में विभिन्न युगीन गरिमाओं को योजित करना खतरे से खाली नहीं। इसके अतिरिक्त विभिन्न मूल्यों, बोधों वाले समाज में कोई चरित्र लेकर एकदम विपरीत मूल्यों, बोधों, मायताओं के उद्देश्य के लिए प्रस्तुत करना काफी संकटपूर्ण होता है, लेकिन ऐसा संकट एक रचनाकार का ही हो सकता है और बिना संकट उठाए किसी के लिए भी केवल रचना ही नहीं उसकी उपलब्धि संभव नहीं।"²⁰ दिनकर इस चुनौती को स्वीकार ही नहीं करते, अपितु उसका प्रत्युत्तर भी देते हैं।

'उवशी' का ढांचा प्राचीन है, किन्तु ज्वाला उसमें आधुनिक युग की घघक रही है।²¹ 'उवशी' की आधुनिकता अपने ऐतिहासिक क्रम और सामाजिक संदर्भों से प्रस्फुटित हुई है। लेखक सदैव अतर्कित से ग्रस्त रहता है। बदलते परिवेश में, जहां मूल्यों का टकराव हो मानवीय सम्बंधों में असंगतियाँ उत्पन्न हो गयी हो, ऐसी स्थिति को देखकर, अनुभव के स्तर पर जीकर, संवेदनात्मक स्वर में कुछ कहना ही कवि का दायित्व बन जाता है। 'उवशी' में इन विसंगतियों के प्रतीक हैं औशीनरी-पुरुरवा और उनका खंडित दाम्पत्य।

औशीनरी सती नारी की त्रासदी

औशीनरी की त्रासदी उस परम्परागत नारी की त्रासदी है, जिसका सती रूप पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ है, किन्तु वह अपने अप्सरा तत्त्व को उभार नहीं पायी है। प्राचीन युग से ही नारी के सती रूप को इतनी अधिक प्रतिष्ठा प्रदान की गयी है कि उसका अप्सरा पक्ष घूमिल हो गया है। नारी की महिमा उसके सती रूप को लेकर ही हुई है। 'यत्र नायस्तु पूज्यते, रमन्ते तत्र देवता' तथा 'नारी तुम केवल श्रद्धा हो' जैसी उक्तिया सती नारी को गौरवावित करने के लिए ही कही गयी हैं।

सती नारी पति के प्रति एकांत समर्पण में ही अपने जीवन की साधकता मानती है। पति ही उसका देवता, आराध्य, स्वामी सभी कुछ होता है। नीत्से का कथन है—'नारी के लिए प्रेम मात्र भक्ति नहीं होता, वरन् बिना कुछ लुकाये-छिपाये, बिना किसी तरह का हील-हवाला किये या प्राप्ति की आशा किये अपनी देह और आत्मा को संपूर्ण रूप से समर्पित कर देने का भाव होता है।' औशीनरी ऐसी ही नारी है, जिसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। पति के प्रति निस्वार्थ सेवा, त्याग निष्ठा में ही उसके जीवन का सार है। डॉ० राधाकृष्णन् का कथन है, 'शताब्दियों की परम्परा ने भारतीय नारी को सारे ससार में सबसे अधिक निस्वार्थ, सबसे अधिक आत्मत्यागी और सबसे अधिक धैर्यशील और सबसे अधिक कतव्यपरायण बना दिया है।'²² वस्तुतः 'वह बचपन से पुरुष को एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में देखने की अभ्यस्त होती है, जिसकी बराबरी वह नहीं कर सकती, इसलिए इस शक्तिशाली व्यक्तित्व में खुद को एकाकार कर देने के स्वप्न देखती है। इसके अतिरिक्त उसे अर्थ कोई भाग दिखाई नहीं देता। वह अपनी इस गुलामी को ही स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति समझने लगती है।'²³ इसी कारण वह पुरुष के चरणों में सबस्व अर्पित कर देने में ही जीवन की साधकता समझती है। यद्यपि सती घम अपने आप में महान आदर्श है संपूर्ण ससार में इससे ऊँचे आदर्श की कल्पना तक नहीं की गई है। किन्तु नित नवीनता के आग्रही पुरुष में नारी का यह एकरसीय व्यवहार बासीपन की भावना को जन्म देता है। फलतः वह नयी हरियालियों की ओर आकृष्ट होता है। रसेस का कथन है, 'वे व्यक्ति जिनमें किसी प्रकार का रूढ़ि निषेध नहीं रहता सम्भव है वे कुछ वय तक एक ही नारी के प्रति आसक्त रहे, किन्तु कुछ वर्षों के पश्चात् उनका भोग मंद पड़ जाता है और तब वे पुरानी पुलक की खोज में औरों की ओर देखने लगते हैं।'²⁴

पुरुषवा ऐसा ही पुरुष है। औशीनरी के एकरसीय व्यवहार से वह ऊब चुका है। इसी कारण वह उवशी की ओर आकृष्ट होता है। उवशी को पाकर वह निहाल हो जाता है, उवशी के व्यक्तित्व में पुरुषवा को अपने व्यक्तित्व की पूर्णता के चिह्न दृष्टिगोचर होते ही वह कहता है—

“एव मूर्ति मे सिमट गयी बिस भाँति सिद्धियाँ सारी ?

कब या ज्ञात मुझे इतनी सुंदर होती है नारी ?”²⁵

पुरुष सदैव कमठता के बोलाहल में घिरा रहता है, नारी के पास वह इस इच्छा से आता है कि वह उसे ताजगी और शीतलता से आप्लावित कर दे।

“सपनों से धमिल-धमिल हो पुरुष खोजता विह्वल

सिर धर धर सोने का, क्षण भर, नारी का वसुधामन

आँखों में जब अश्रु उमड़ते, पुरुष चाहता चुम्बन ~~नारी का~~

और विपद में रमणी के अंगों का गार्वात्म्य”।

जलती हुई धूप में आती याद छाह को, जल को, ~~विषाद~~

या निवृज में राह देखती प्रमदा के अचने की ~~विपदा~~

और नरा में भी, जो जितना ही विक्रमी, प्रबल है ~~विपदा~~

उतना ही उद्दाम, बेगम उसका दीप्त अनल है।”²⁶

औशीनरी पुरुष की यही वृत्ति समझ नहीं पाती। तन मन से पति चरणों में अर्पित हो जाने में ही वह अपने कर्तव्य की इतिवृत्ति समझती है।

“अरी, कौन है कृत्य जिसे मैं अब तब न कर सकी हूँ ?

कौन पुष्प है जिसे प्रणय वेदी पर धर न सकी हूँ ?

प्रभु को दिया नहीं, ऐसा तो पास न कोई धन है।

“यौछावर आराध्य चरण पर सखि ! तन, मन, जीवन है।”²⁷

पुरुरवा वस्तुतः रोमांटिक पुरुष है। रोमांटिक पुरुष दूरी के रोमांस को पसंद करता है। वह उसी नारी की ओर आकृष्ट होता है जो सभी नारियों में छिपी विचित्रता की सार हो, जो पुरुष में आकांक्षा को जाग्रत तो करती हो किंतु उसे सप्त करने से भागती हो। स्वप्न सदृश्य बाह्य में उड़ी-उड़ी आती हो और लहर सी लौटकर फिर अंधकार में खो जाती हो—

“क्षण क्षण प्रकटे, दुरे, छिपे फिर-फिर जो चुम्बन लेकर,

ले समेट जा निज को प्रिय के क्षुधित अन्तर में देकर,

जो सपने के सदृश धातु में उड़ी-उड़ी आती हो

और लहर सी लौट तिमिर में डूब डूब जाती हो

प्रियतम को रख सने निमज्जित हो अतृप्ति के रस में,

पुरुष बड़े सुख से रहता है उस प्रमदा के बस में।”²⁸

“रोमांटिक प्रेम में प्रेम-पात्र सच्चे रूप में दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि सौंदर्य के कुहासे में से दीखता है।” इसीलिए नारी को घुघलके में ही पुरुष की ओर उन्मुख होना चाहिए और घुघलके में ही स्वयं को समेट लेना चाहिए। किंतु सती नारी पति से गोपनीयता रखना पाप समझती है, सम्पूर्ण समर्पण ही उसके जीवन का आदर्श होता है।

यह सत्य है, पराजित भी वह इसी आदश के फलस्वरूप होती है—

गृहिणी जाती हार दाँव सम्पूर्ण समपण करके,
जयिनी रहती वनी अप्सरा ललक पुरुष में भरके ।

पर, क्या जाने ललक जगाना पर में गृहिणी नारी ?

जीत गई अप्सरा, सखी ! मैं रानी बनकर हारी ।"29

रसेल का कथन है, "रोमांटिक प्रेम का मूल तत्त्व यह है कि इसमें प्रेम के पात्र को पाना बड़ा कठिन माना जाता है और उसे बहुमूल्य समझा जाता है ।"30 दिनकर भी यही कहते हैं—

"कौन कहे ? यह प्रेम हृदय की बहुत बड़ी उत्पत्ति है ।

जो अलग, जो दूर, उसी को अधिक चाहता मन है ।"31

पुर्खवा उवशी को बड़ी कठिनाई से प्राप्त करता है, जबकि औशीनरी उसे सहज ही प्राप्त हो गई थी । मदनिका पुरुष की इसी प्रकृति की ओर संकेत करते हुए कहती है—

"नर स्पृश से दूर स्वप्न भलमल नर को भाता है ।)

छक कर जिसको पी न सका, वह जल नर को भाता है

प्रीति में भूलते कुसुम पर प्रीति नहीं जगती है,

जो पद पर चढ़ गयी, चादनी फीकी वह लगती है ।"32

परम्परागत आदर्शों से युक्त औशीनरी की यही विडम्बना है । सतीत्व की गरिमा से युक्त पुरुष पर सभी कुछ निस्वाध होकर अर्पित कर देने में ही वह जीवन की साधकता मानती है । किंतु पुरुष जब उसकी निष्ठा और गाम्भीर्य से ऊब कर नये सौंदर्य, नई पुलक की खोज में उसके बंधन को तोड़ देता है, तब औशीनरी के पश्चात्ताप की सीमा नहीं रह जाती तब ही उसे अपनी भूल जात होती है जब उवशी बाजी मार ले जाती है—

भैंस दिया सवस्व हाथ मैंने छिपकर छाया में,

अस्वीकृत कर खुली धूप में आल खोल चलने से ।

देखि ! प्रेम के जिस तट पर अप्सरा स्नान करती है,

गयी नहीं क्यों मैं तरंग आकुल उस रसित पुलिन पर ?"33

यही सती नारी की त्रासदी है । अंत में औशीनरी अच्छता-पछता कर रह जाती है—

"पछताती हूँ हाथ, रक्त आवरण फाड़ ब्रीदा का

व्यजित होने दिया नहीं क्यों मैंने उस प्रमदा को

जो केवल अप्सरा नहीं, मुझमें भी छिपी हुई थी ?"34

वस्तुतः "औशीनरी जिसका अभाव महसूस करती है उवशी ने वही वस्तु पुर्खवा को दी । इसीलिए उवशी की अप्सरा औशीनरी की सती को परास्त करती है ।"35

औशीनरी को अपेक्षा सुकन्या पुरुष की प्रकृति से अधिक परिचित है। वह जानती है कि चट्टानों और पर्वतों से टकराने वाला विनाश, भीम, दुजय पुरुष भी हृदय की तृष्णा के सामने पराजित हो जाता है। जगत् की सभी उलझनों से त्राण पाने में वह समय होता है, किन्तु अपनी ही बनाई हुई उलझनों से निकलने में वह असमर्थ होता है। इसीलिए गृहिणी को सचेत होकर पुरुष के अभावों और उलझनों को देखना होता है।

“इसीलिए दायित्व गहन, दुस्तर गहस्य नारी का।

क्षण क्षण सजग, अनिद्र-दृष्टि देखना उसे होता है,

अभी कहा है क्या ? समर में लोटे हुए पुरुष को

कहा लगी है क्या, प्राण में काटे वहाँ चुभे हैं ?”³⁶

यद्यपि दिनकर की स्थापना है “प्रश्नों के उत्तर रोगों के समाधान मनुष्यों के नेता दिया करते हैं। कविता की भूमि केवल दद को जानती है, केवल बेचैनी को जानती है।”³⁷ किन्तु ‘उवशी’ में दिनकर केवल औशीनरी के दद और बेचैनी से ही आ-दोलित नहीं हुए हैं, वरन् आधुनिक युग की नर-नारी समस्या ने भी दिनकर के मानस को आ-दोलित कर उसका समाधान प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया है। ‘उवशी काव्य की समाप्ति’ नामक अपनी कविता में औशीनरी के चरित्र के सबंध में अपनी विवशता को वाणी देते हुए कहते हैं—

“मिनतें बहुत की माया की

युवती पुरखा जाया की,

पर वह अजीब जिद्दी निकली,

अपनी शरारतों से न टली।

बैठ ही गयी लेकर यह प्रण,

पट का न करूंगी उमोचन

पर, मैं किवाड कूटता रहा,

पूरे बल से टूटता रहा।”³⁸

किन्तु गौरवाचित वे सती नारी को ही करते हैं। वस्तुतः उनकी सम्पूर्ण निष्ठा, अक्षेप श्रद्धा नारी के सती रूप पर ही है, ‘उवशी काव्य की समाप्ति’ कविता में वे कहते हैं—

“जो त्रिया अत में आती है,

वह क्यों सब पर छा जाती है

क्यों नीति काम को मार गयी

अपसरा सती से हार गयी।”³⁹

उवशी का अंतर्धान होना इसी का सूचक है कि दिनकर को नारी का केवल अपसरा रूप ग्राह्य नहीं है। सती नारी की वन्दना करते हुए दिनकर कहते हैं—

22 उवशी का सामाजिक सदम

“पर, मैं क्या करूँ ? सती नारी
 आती जब लिये प्रभा सारी
 करतब वह यही दिखाती है,
 सबके ऊपर छा जाती है।”⁴⁰
 वस्तुतः दिनकर चाहते हैं कि नारी को पुरुष से अप्सरावत गोपनीयता भी बनाये
 रखनी चाहिए। इस सदम में उनका कथन है, “मैं नारी को शय्या पर अप्सरा
 और दोष समय लक्ष्मी देखना चाहता हूँ।”⁴¹

पुरुषवा आधुनिक मानव की विडम्बना

पुरुषवा आधुनिक युग के मानव का प्रतिनिधित्व करता है। वस्तुतः पुरुषवा का
 निर्माण स्वयं दिनकर के व्यक्तित्व की भाव क्रियाओं से हुआ है। ‘उवशी’ में
 पुरुषवा कहता है—

“मत्स मानव की विजय का सूय हूँ मैं,
 उवशी ! अपने समय का सूय हूँ मैं।”⁴²
 सूय का अर्थ दिनकर होता है। ‘उवशी काव्य की समाप्ति’ कविता में ‘उवशी’
 रचना प्रतिज्ञा की खोलते हुए दिनकर कहते हैं—

‘मैं ही पुरुषवा राजा था
 हा, तब अब से कुछ ताजा था।
 था उसे पिलाता केवल घत,
 खुद मैं पीता था सोम अमृत।
 उन दिनों रोग से खाली था,
 मैं बड़ा पुष्ट बलशाली था।’⁴³

दिनकर ‘उवशी’ की भूमिका में भी यही स्वीकृति देते हैं “शायद, अपने से अलग
 करके मैं उसे देख नहीं सकता, शायद वह अलिखित रह गयी, शायद वह इस
 पुस्तक में व्याप्त है।”⁴⁴ कहने का तात्पर्य यह है कि दिनकर के व्यक्तित्व की
 ब्रह्मात्मकता ने प्रेम और श्रृंगार की उनकी सुकुमार चेतना ने पुरुषवा जैसे अद्वि
 तीय नायक के निर्माण में महत्त्वपूर्ण योग दिया है। डॉ० विजेन्द्रनारायण सिंह
 ठीक ही लिखते हैं ‘हिंदी कविता के नायकों की गैलरी से यदि पुरुषवा को
 निकाल दिया जाय तो वह गैलरी प्रभाहीन हो जाएगी।’⁴⁵ आदिकाल से आधु
 निकाल तक हिंदी कविता में ऐसे नायक का निर्माण नहीं हुआ चाहे वह
 चंदबरदायी के पक्षीराज हों, साकेत के राम हों अथवा कामायनी के मनु—
 पुरुषवा इन सभी से विलक्षण है, जिसमें अदम्य पौरुष के साथ साथ कविहृदय
 की सुकुमारता भी कम नहीं। उवशी उसके इसी रूप पर मुग्ध होकर कहती
 है—

“स्यात् दिखाने नो, धरती अब महावीर जनती है,
असुरो से वह बली, सुरो से भी मनोज्ञ होता है।”⁴⁶

अपने पुरुषार्थ से पुरुरवा ने सभी कुछ प्राप्त कर लिया है और सौभाग्य से प्रत्येक सुपरा, सुख, सिद्धि उसके जीवन में अनायास स्वयमेव ही प्राप्त होती आयी है।⁴⁷ उवशी जैसी अनिच सुन्दरी उस पर आसक्त है, किन्तु ये सभी सुख उसे सतोष नहीं दे पाते, इन सबसे आगे बढ़कर वह किसी अन्य अतीन्द्रिय आनन्द की कामना के लिए आकुल-व्याकुल है। यह आधुनिक मानव की विडम्बना है। सभी कुछ प्राप्त होते हुए भी वह मन से विषण्ण है, भीतर से रिक्त है। मन के क्षुब्ध को भरने के लिए वह ऐन्द्रिय-अतीन्द्रिय, मण्मथ चिन्मय, स्थूल-सूक्ष्म के द्वन्द्व में दोलायमान होता रहता है।

“मसि महाकाश मे ठहरे कहा पर ? शून्य है सब।

और नीचे भी नहीं सतोष,

मिट्टी के हृदय से

दूर होता ही कभी अम्बर नहीं है।”⁴⁸

पहले का व्यक्ति यदि जीवन में प्रवृत्त होता था तो पूरी तन्मयता से और यदि जीवन से विमुख होता था तो सदा के लिए। उसके मन में कहीं द्वन्द्वों का आलोकन विलोकन नहीं था, किन्तु आधुनिक युग के व्यक्ति की यही विवशता है, वह जीवन को उसकी समग्रता में भोगने में असमर्थ है। पुरुरवा के माध्यम से दिनकर ने आधुनिक युग के मानव की द्विधा को सशक्त वाणी दी है—

“रूप का रसमय निमग्न

या कि मेरे रुधिर की वह्नि

मुझको शांति से जीने न देती।

हर घड़ी कहती, उठो,

इस चद्रमा को हाथ से धर कर निचोड़ी,

पान कर लो यह सुधा, मैं शांत हूँगी,

अब नहीं आगे कभी उदभ्रान्त हूँगी।

किन्तु दूसरे ही क्षण जब—

“रस के पात्र पर ज्यों ही

घूट या दो घूट पीते ही

न जाने, किस अतल से नाद

“अभी तब भी न समझा ?

दृष्टि का जो पेय है, वह रस का भोजन नहीं है।

रूप की आराधना का माय आलिंगन नहीं है।”⁴⁹

यह आधुनिक युग के व्यक्ति की त्रासदी है। डॉ० नगेन्द्र कहते हैं, “पुरुरवा

के युग का भारतीय पुरुष है—जो सस्कारवश चिमम आस्वाद को न ता सवया अस्वीकार कर मृणम आस्वाद के अमित्र रस का भोग कर सकता है और न पूवजो की भाति मृणम अनुभूति का सहज परित्याग कर चिमम अनुभूति में लीन हो सकता है।⁵⁰ उवशी उसकी इसी मन स्थिति पर खीझ कर कहती है—

“तन से मुझको वसे हुए अपने दूढ़ आतिगन मे,
मन से, कि तु, विपण्ण दूर तुम कहा चले जाते हो ?
बरमा बर पीयूष प्रेम का, आत्मा से आखो मे,
मुझे देखते हुए कहा तुम जाकर खो जाते हो ?
कभी-कभी लगता है, तुम से जो कुछ भी कहती हूँ
आशय उसका नहीं, शब्द केवल मेरे सुनने हा।”⁵¹

आधुनिक मर्म्यता ने मनुष्य के तन और मन के बीच विभाजन रेखा खींच दी है। उसकी चेतना को, उसके व्यक्तित्व को खंडित कर दिया है। वह तन से कही है और मन से कही। उसकी भावना की तीव्रता बौद्धिक स्तर पर चिन्तन में ले ली है। इसी कारण वह जीवन के रस को छत्र कर पीने में असमर्थ है।⁵² अण म तो भावनाओं का उबार संपूर्ण वेग से उपनता है, किंतु पुन मन कही किसी कुछ लोक में विचरण करने लगता है।

“अण म प्रेम अगाध, सिंधु हो छैसे अलोडन म,
और पुन वह गाति, नहीं जब पत्ते भी हिलते हैं।
अभी दृष्टि युग-युग के परिचर से उत्फुल्ल हरी मी,
और अभी यह भाव, गोद में पड़ी हुई मैं जैसे
युवती नारी नहीं, गायना की कोई कविता ॥”⁵³

पुरुषवा का दृढ़ उम चितनशील व्यक्ति का दृढ़ है, जो विवेकशून्य होकर काम को न तो जैव धरातल पर, एंद्रिय मुख के लिए भोग सकता है और न तो काम के प्रति अबाध आसक्ति से मुक्त ही हो सकता है।⁵⁴ वस्तुतः वह एक नयी नैतिकता के लिए छटपटा रहा है, एक ऐसी नैतिकता के लिए, जो आधुनिक बोध के माप समुचित व्यावहारिक सतुला उत्पन्न कर सके, किंतु उसकी यह छटपटाहट निरपय सिद्ध हो रही है। इस मरुमण की प्रक्रिया से गुजरते हुए, दृढ़ की यात नाभा का भोगते हुए वह वही बन नहीं पा रहा है। पुराने मूल्यों से चिपके रहना वह नहीं चाहता और नये मूल्यों को वह गढ़ नहीं सकता।

पुरुषवा की इस द्विधा के भीतर कही न कही उमका अपराध-बोध भी है। औनिनी के निर्भोग समपण और संपूर्ण आत्मदान का तिरस्कार कर यह उवशी की आर उमुसता हाता है किन्तु उसकी अंतरात्मा अवश्य ही उसे बचोटती है। इसी सदम में दिनकर का बचन है, वह उन मानवों का प्रतीक है, जो मूल्य की अवहेलना करके सफलता प्राप्ति करते हैं और फिर भीतर ही भीतर मूल्य की

महिमा पर रीझ कर तड़पते रहते हैं।”⁵⁵

दूसरी ओर पुरुरवा अत्यंत ही सुसंस्कृत व्यक्ति है। वह नारी को मात्र उपभोग की वस्तु नहीं समझता है या उस पर अपना जमसिद्ध अधिकार नहीं मानता। उबशी जब स्वर्गलोक से भूलोक पर उसके प्रणय में बधी चली आती है, तब वह कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए कहता है ‘चिरकृतज्ञ हूँ इस कृपालुता के हित।’

किंतु इतना निश्चित है कि पुरुरवा सक्रमण की प्रक्रिया से गुजरता हुआ द्विधाग्रस्त व्यक्ति है। आधुनिक युग में जीवन विषयक परम्परागत धारणा टूट रही है और नवीन धारणा बनने के कोई चिह्न नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों तरफ से हमारा सामाजिक जीवन दब रहा है। परिणामतः इस समाज में ऐसा व्यक्ति उभरने लगा है, जिसकी संवेदनक्षमता ही जैसे खो गई हो, उसे जैसे अपने आसपास की कोई घटना स्पष्ट ही नहीं कर रही हो। इस संवेदनशून्यता के फलस्वरूप आज के मानव का न प्रेम ही इतना उद्दाम रह गया है और न विरह ही इतना गहन कि किसी कवि को ‘भेद्यूत’ रचने के लिए प्रेरित कर सके। पुरुरवा उबशी से प्रेम करता है, किंतु उसे प्राप्त करने का प्रयास तक नहीं करता (केवल बहानेबाजी करता है)। उबशी स्वयं उसके पास आयी है। वह तो इसी प्रतीक्षा में बठा रहा कि उसके हृदय की पीड़ा जब उबशी के मन को उद्बेलित कर दगी, तब वह स्वयं ही उसके पास चली आयेगी।

“इसीलिये, असहाय, तड़पता बैठा रहा महल में,
लेकर यह विश्वास, प्रीति मेरी यदि भूपा नहीं है,
तो मेरे मन का दाह व्योम के नीचे नहीं रुकेगा,
जलद-पुज को भेद, पहुँचकर पारिजात के वन में
यह अवश्य ही कर देगा सतप्त तुम्हारे मन को।
और प्रीति जगने पर तुम वैकुण्ठ-लोक को तज कर
किसी रात निश्चय, भूतल पर स्वयं घसी आओगी।”⁵⁶

उबशी के स्वर्ग लौट जाने पर भी वह स्वर्ग से लौटा लेने का आग्रह तो व्यक्त करता है, किंतु उसे प्रियावित नहीं करता

“लाओ मेरा धनुष, सजाओ गगन जयी स्थान का
सत्ता नहीं, वन गन्धु स्वर्ग-पुर मुझे आज जाना है।
और गिनाना है, दाहकता किसकी अधिक प्रबल है,
भरत गाप की या पुरुरवा के प्रथम बाणा की।”⁵⁷

यसुन “आज मैं मनुष्य का कमपक्ष निस्तेज हो गया है। आज का मनुष्य चित्त में सम्बो-नम्बो बात तो करता है, पर कम में बदचित्त हो बभी प्रवृत्त होता है। आज के मनुष्य का सपथ अधिक दार्शनिक और एनेस्थेसिया होता है।”⁵⁸

अन्त में पुरुरवा अपने अन्तर्भन की आवाज सुन सत्यास के लिए प्रम्पान

करता है। उसे बोध होता है—

“इन दहिव सिद्धियो, कीर्तियो के वचनावरण मे,
भीतर ही भीतर, विषण्ण मैं कितना रिक्त रहा हूँ।
अन्तरतम के रुदन, अभावो की अव्यक्त गिरा वो
कितनी बार श्रवण करके भी मैंने नहीं सुना है।”⁵⁹

उसका अन्तमन उसे चेतावनी देता है कि तेरे प्रत्येक उचित-अनुचित निणय से आगामी भविष्य का मनुष्य प्रभावित होता है—

“चिन्तन कर यह जान कि तेरे क्षण-क्षण की चिन्ता से
दूर-दूर तक के भविष्य का मनुज जन्म लेता है।
उठा चरण यह सोच कि तेरे पद के निक्षेपो की
आगामी युग के कानो मे ध्वनिया पहुँच रही है।”⁶⁰

स्पष्ट है पुरुरवा ने ऐसे कर्म किये हैं जिसके लिए उसकी आत्मा उसे चेतावनी दे रही है। यदि वह आदर्श पुरुष होता तो उसकी अन्तरात्मा से यह आवाज न आती।⁶¹

उर्वशी हृदय का अप्रतिहत आवेग

उवशी हृदय के अप्रतिहत आवेग से प्रेरित है। हृदय राग का प्रतीक है। अपनी प्रारम्भिक अवस्था में मनुष्य अपने हृदय के सहजावेग से परिचालित था, इसी कारण क्रोध में तुरन्त तलवार लेकर प्रस्तुत हो जाता था और प्रेम में बलपूर्वक अपना देने के लिए भी उद्यत हो जाता था। बुद्धि की चकाचौंध से वह सबथा मुक्त था। सम्भ्यता के विकास के साथ मानव हृदय से कम और बुद्धि से अधिक परिचालित हो गया है। प्रत्येक वस्तु को बुद्धि की जाख से देखने का आदो हो गया है। फलतः ज्ञान के मय दश में उसके क्षोणित का रस सूख गया है। बौद्धिकता के अतिशय आग्रह के फल स्वरूप वह जीवन को उसकी समग्रता में भोगने में असमर्थ हो गया है। उसकी भावना की तीव्रता बौद्धिक स्तर पर चिन्तन ने ले ली है। सभोग के प्रगाढतम क्षणों को बुद्धि से परिचालित पुरुरवा तन्मय होकर भोग नहीं पाता। उवशी उससे शिकायत करती है—

“तन से मुझ को कैसे हुए अपने दह आलिंगन मे,
मन से, किन्तु विषण्ण दूर तुम कहा चले जाते हो।”⁶²

बुद्धि सज्ज को जन्म देती है। इसी कारण पुरुरवा द्वन्द्वों से प्रस्त है। पुरुरवा की अपेक्षा उवशी द्वन्द्वों से सबथा मुक्त है। केलि के निबिडतम क्षणों को वह सहज-भाव से निर्व्याज होकर भोगती है—

“उफ री यह माधुरी। और मे अधर विनच फूलो-से।
ये नवीन पाटल के दल आनन पर जब फिरते हैं,

रोम-रूप, जाने, भर जाते किन पीयूष-कणों से ।
और सिमटते ही कठोर बाहों के आलिंगन में,
चंदूल एक पर एक उष्ण ऊर्मिया तुम्हारे तन की
भुक्तमे कर सक्रमण प्राण उमत्त बना देती है ।
कुसुमायित पवत समान तब लगी तुम्हारे तन से
में पुलकित विह्वल, प्रसन्न मूर्च्छित होने लगती हूँ ।”⁶³

वस्तुतः बुद्धि से अनुभूति अधिक प्रबल है । इन्द्रियगम्य, सहज स्वानुभूति ही सजीव होती है, बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान निर्जीव होता है । उवशी शोणित की विश्वसनीयता का आकलन करते हुए कहती है—

“रक्त बुद्धि से अधिक बली है और अधिक ज्ञानी भी,
क्याकि बुद्धि सोचती है और शोणित अनुभव करता है
तिरी बुद्धि की निर्मितिया निष्प्राण हुआ करती है,
चित्र और प्रतिमा, इनमें जो जीवन सहाराता है,
वह सूझो से नहीं, पत्र पापाणों में आया है,
बलाकार के अंतर के हिलकोरे हुए रधिर से ।”⁶⁴

साहित्य हो या कला मानवीय संवेदना और रागात्मक अनुभूति की उष्णता से संपृक्त होने के कारण ही दर्शन, इतिहास एवं विज्ञान जैसे विषयनिष्ठ और वस्तुपरक उपयोगिता प्रधान विषयों से विशिष्ट माने जाते हैं, क्योंकि उनमें प्राणों का स्पष्ट और आत्मीयता की पुलक होती है, बुद्धि की चकाचौध नहीं । अनुभूति की कोख से उत्पन्न कला ही जीवन्त होती है । बुद्धि का प्रत्येक अनुभव मात्र तथ्य होता है, जबकि रधिर का स्पष्ट उसे सत्य बना देता है । लारेस का कथन है, “रधिर में विश्वास ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है । मास बुद्धि की तुलना में अधिक चतुर होता है । हम लोग अपने मन से गलती कर सकते हैं । लेकिन रधिर जो अनुभव करता है, जो विश्वास करता है, जो कहता है वह हमेशा सच ही होता है ।”⁶⁵ उवशी भी उतने ही विश्वास से कहती है—

“पढो रक्त की भाषा को, विश्वास करो इस लिपि का,
यह भाषा, यह लिपि मानस को कभी न भ्रमायेगी
छली बुद्धि की भाति, जिसे सुख-दुख से भरे भुवन में
पाप दीखता वहा जहा सुंदरता हुलस रही है,
और पुण्य चय वहा जहा कर्मल, कुलिश, काटे हैं ।”⁶⁶

संभोग के प्रगाढतम क्षण में जब नर-नारी सम्बन्धों के घरातल एक हो जाते हैं, उन क्षणों का वर्णन बुद्धि नहीं कर सकती, उसे तो केवल शोणित ही अनुभव कर सकता है । उवशी कहती है—

“श्रुतिपुट पर उत्तप्त द्वास का स्पर्श और अघरो पर
रसना की गुदगुदी, अदीपित निद्रा के अधियासे मे
रस माती, भटकती उगलियों का सचरण स्वचा पर,
इस निगद कूजन का आशय बुद्धि समझ सकती है ?

×   ×   ×

उसे समझता रक्त, एक बम्पन जिसमें उठता है,
किसी दूब की फुनगी से औचक छू जाने पर भी ।”⁶⁷

प्लावेयर का कथन है, “सरय, ऐन्द्रियता और यथाथ एक ही चीज है । हम यदि
कोई उपदेश पढ़ना है तो यह पाचो इन्द्रियो का उपदेश ही है ।” कबीर भी लगभग
यही बात कहते हैं, “तू कहता कागद की लेखि, मैं कहता आंखिन की देखि ।”
किंतु “अधिकांश व्यक्ति आख से न देखकर बुद्धि से देखते हैं । वे पुतलिया का
प्रयोग न करके शब्दकोश का प्रयोग करते हैं । परिणामस्वरूप उहे जीवन के सुख
दुःखात्मक परिवेश का यथाथ ज्ञान नहीं हो पाता है । उनकी दृष्टि सकुचित और
सीमित बन जाती है ।”⁶⁸ उवशी भी प्रकारांतर से यही बात कहते हुए इन्द्रिय
गम्य अनुभव की सत्यता को प्रमाणित करती है—

“बुद्धि बहुत करती बखान सागर तट की सिकता का,
पर, तरंग घुम्बित सक्त में कितनी कोमलता है,
इसे जानती केवल सिरहित स्वचा नग्न चरणों की ।”⁶⁹

बुद्धि की निंदा करते हुए उवशी कहती है—

‘ क्या विश्वास करे कोई कल्पना मयी इस धी का ?
अमित बार देती यह छलना भेज तीथ पथिको को
उस मंदिर की ओर, कही जिसका अस्तित्व नहीं है ।’⁷⁰

उवशी बुद्धि की निष्प्राण भ्रकार की अपेक्षा रुधिर की उत्तप्त सहरो के संगीत को
महत्त्व देती है, क्योंकि बुद्धि मदैव भ्रमों को उपजाती है, अजन वजन का सिख
लाती है । बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान कभी भी सत्य की सीमा को छू नहीं सकता ।
उवशी कहती है—

प्रवृत्ति नहीं माया माया है नाम भ्रमित उस धी का,
बीचोबीच सप सी जिसकी जिह्वा फटी हुई है,
एक जीम से जो कहती कुछ सुख अर्जित करने को
और दूसरी से बाकी का वजन सिखलाती है ।’⁷¹

दिनकर में बुद्धिवाद का विरोध लारेस को पढ़कर ही नहीं आया है अपितु कुरु
क्षेत्र में भी जब उन्होंने लारेस को पढ़ा नहीं था, बुद्धिवाद का वे विरोध करते
हैं । इतना अवश्य है कि लारेस को पढ़ने के बाद दिनकर के विचार और अधिक
परिपक्व हुए हैं । कुरुक्षेत्र में दिनकर बुद्धि की निंदा करते हुए रुधिर की महत्ता

को प्रतिपादित करते हैं—

“हिम विमुक्त, निर्विघ्न तपस्या पर खिलता यौवन है,
नयी दीप्ति, नूतन सौरभ मे रहता भरा भुवन है ।
किन्तु बुद्धि नित खड़ी ताव मे रहती घात लगाये,
कब जीवन का ज्वार क्षिणिल हो, कब वह उसे दबाये ।
और सत्य ही जभी रुधिर का वेग तनिक कम होता,
सुस्ताने को कही ठहर जाता जीवन का सोता
बुद्धि फँकती तुरत जाल निज मानव फस जाता है ।
नयी-नयी उलझनें लिये जीवन सम्मुख आता है ।”⁷²

अतः दिनकर बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान को सत्य नहीं मानते, उनके लिए तो रक्त की भाया ही सत्य है ।

नर-नारी सबध का आधुनिक परिप्रेक्ष्य

नर और नारी एक दूसरे के पूरक हैं, साथ ही समाज के अविनायक अंग भी। अध नारीश्वर की भूति नर-नारी के पारस्परिक सबधों को मायता देने की प्रतीक है। वह सहयोगात्मक, परम्पराश्रित पुरुषोचित और स्त्रीजनोचित कृत्यों की, जो अलग रहते हुए अपूर्ण रहते हैं और मिलकर पूर्णता प्राप्त करते हैं, अवधारणा को पुष्ट करती है। कालिदास नर-नारी सबध को शब्द और अर्थ के सबध के सदृश मानते हैं।

किन्तु सामाजिक मूल्यों के बिखराव के कारण अब आधुनिक युग में नर नारी परस्पर पूरक न रहकर परस्पर विरोधी बन गये हैं। नये सामाजिक सम्पर्कों में प्राचीन आदर्श एवं मूल्य व्यर्थ लगने लगे हैं। परम्परागत मूल्यों का विघटन मानवीय सबधों की जिन इकाइयों पर तीव्रता से पड़ा है, वे हैं स्त्री और पुरुष के सबध। एक युग था जब नर नारी एक दूसरे को अपना पूरक समझते थे। समाज के क्रिया-कलापों में वे द्वीय भूमिका पुरुष निभाता था, इसी कारण नारी उसे एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में देखने की आदी थी।⁷³ समाज द्वारा नैतिकता के दोहरे मानदंड भी नारी को यही सोचने के लिए विवश करते थे कि पुरुष उससे श्रेष्ठ है, उसका संरक्षक है, उसका पालनकर्ता है। वस्तुतः नारी का पालन पोषण ही इसी भाव से किया जाता था कि वह सदैव पुरुष पर आश्रित रहे, एक लता के सदृश जिसका विकास वृक्ष से लिपट कर ही हो सकता है।⁷⁴ पति अच्छा हो अथवा बुरा, पत्नी के प्रति ईमानदार हो या न हो स्त्री को इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता था। वह तो भाग्य और ईश्वर पर विश्वास रखकर पति-सेवा में ही सारा जीवन व्यतीत कर देने में अपने जीवन की साधकता मानती थी। पति ही उसका भगवान था, उसका सारथी था। गय्या पर भी पुरुष की इच्छा ही सर्वोपरि होती थी, नारी पुरुष के लिए मात्र एक उपकरण थी, जबकि नारी के लिए पुरुष उसका एकमात्र आधार।⁷⁵

किन्तु आधुनिक युग की शिक्षित नारी आर्थिक व मानसिक रूप से स्वतंत्र है। उसकी आर्थिक स्वावलंबिता ने उसे अपने योग्य वर चुनने की शक्ति दी है। इसी कारण परम्परागत रूप से विवाह का एक मजबूरी के रूप में ग्रहण करने के

लिए विवश नहीं है। फिर भी नारी का स्वतन्त्र व्यक्तित्व पुरुष से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकता। नर-नारी की प्राकृतिक आवश्यकताएँ किसी मोड़ पर आकर दोनों को मिलने के लिए बाध्य करती हैं। इस आवश्यकता को महसूस करते हुए भी नारी अपने व्यक्तित्व, अपनी स्वतन्त्रता को कायम रखना चाहती है। दूसरी ओर पुरुष समझ तथा शिक्षा में आधुनिकता का समर्थक होकर भी सत्कारों में रूढ़ियों का पोषक है। पुरुष का परम्परा निर्मित अह और नारी पर एकाधिकार प्राप्त करने की भावना से आज भी वह स्त्री का अपनी वस्तु समझकर पूर्ण नियंत्रण में रखना चाहता है। नर नारी के सम्बन्धों के महत्त्व को वह मानता अवश्य है, किन्तु उसका अह उसे नारी के सम्मुख झुकने की स्वीकृति नहीं देता। परिणामस्वरूप नर नारी आज अपने व्यक्तित्व की पूर्णता की खोज में दो भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों के रूप में प्रतिष्ठित हो गये हैं।

स्त्री पुरुष सम्बन्धों का बदलाव काम के सदर्भ में भी हुआ है। आधुनिक नर-नारी नयी नैतिकता के पोषक हैं। काम के सम्बन्ध में जो परम्परागत पाप बोध की धारणा थी, उससे वे मुक्त हो गये हैं। वस्तुतः वे यौनमुक्ति के आग्रही हैं, किन्तु साथ ही आधुनिक युग की स्वावलम्बी नारी यौनमुक्ति की समस्याओं को अकेले भेलेने के पक्ष में भी नहीं है। यद्यपि परम्परागत वजनाओं से आधुनिक नारी मुक्त हो रही है, फिर भी स्वयं को वह सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। एक तरफ व्यक्तित्व की पूर्णता का आग्रह दूसरी ओर असुरक्षा का भय, इन दो पाटों के बीच पिसती हुई नारी अन्त में अपनी मजबूरी से समझौता करके, अन्त में समर्पिता होकर रह जाती है। किन्तु दूसरी ओर नारी का एक रूप यह भी है कि वह अभी तक अपनी परम्परागत धारणाओं से मुक्त नहीं हो पा रही है। आज भी वह पुरुष को अपना सधस्व मानती है, और पूर्ण रूप से उसी पर समर्पित होना चाहती है, किन्तु नित नवीनता का आग्रही पुरुष नारी के सती रूप से पूर्णतया ऊब चुका है। आधुनिक पुरुष न तो नारी का एकनिष्ठ समर्पण चाहता है और न ही उसे पूर्णरूप से मुक्ति प्रदान करना चाहता है। आधुनिक नर नारी सम्बन्ध की यही विसंगतियाँ हैं।

आधुनिकता और प्रेम

अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व की तलाश में नारी ने सबसे पहले उन परम्परागत मूल्यों को चुनौती दी है जिनके बोझ से वह आज तक दबनी आयी है। आधुनिक सामाजिक जागृति और नैतिकता के नये मानदंडों से नारी में अपने व्यक्तित्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर दी है। आधुनिक नारी रूढ़ियों और वजनाओं से पूर्णतः मुक्त होने की आग्रही है। विवाह को वह एक अप्राकृतिक बन्धन मानती है।

बामरन ने एक स्थल पर लिखा है, 'प्रणय, पुरुष जीवन में एक अलग वस्तु

की तरह होता है, जबकि नारी का समूचा अस्तित्व।" नीत्से भी लगभग यही बात कहते हैं, "नारी के लिए प्रेम मात्र भक्ति नहीं होता, धरन् बिना कुछ लिकाय छिपाये, बिना किसी तरह का हीरा हवाला किये या प्राप्ति की आशा किये अपनी देह और आत्मा को संपूर्ण रूप से समर्पित कर देने का भाव होता है।"

आधुनिक नारी न प्रणय सम्बन्धी इन मारे भिन्नता को चुनौती दी है। उसे न तो प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के प्रति आस्था है, न नतिक व्यवस्था के प्रति। न वह समर्पिता होकर पुरुष के भाग्य पर जीना चाहती है, न ही परिणीता होकर किसी एक पुरुष के आहुपाग भ बंधकर उत्तरदायित्वों का पालन करना चाहती है। अपने अहं को विसर्जित कर प्रेम की वेदी पर सभी कुछ निस्वार्थ भाव से अर्पित कर देना वह मूल्यता समझती है।

'उवशी' में आधुनिकता की प्रतीक रम्भा कहती है—

"सहज ये ! पर, हम परिषो का इतना भी रोना क्या ?

किसी एक नर के निमित्त इतना धीरज सोना क्या ?" 76

आधुनिक नारी ने अब उस पारम्परिक पत्नी-बोध से मुक्ति प्राप्त कर ली है, जिसमें केवल पातिव्रत धर्म ही उसके जीवन का सार था। अब वह सोचती है एक ही पुरुष के साथ सारा जीवन व्यतीत कर देने में कौन-सी अकलमदी है। वस्तुतः वह मुक्त प्रणय की आकांक्षी है। रम्भा कहती है—

"अपना है आवास, न जाने, कितनों की चाहो में,

कैसे हम बंध रहें किसी भी नर की दो बाहों में ?" 77

वस्तुतः उन्मुक्त साहचर्य और आधुनिक नारी के प्रेम के सम्बन्ध में बदले हुए दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में बदला हुआ सामाजिक सदम है—वह सदम जो नारी की समग्र चेतना से जुड़ा हुआ है। नारी में व्यक्तित्व प्राप्त करने की आकांक्षा पुरुष प्रभुत्वपूर्ण समाज में अपनी स्थिति बनाने के लिए उत्पन्न हुई है। यह सच है कि अपनी स्थिति, अपने व्यक्तित्व के प्रति सचेतनता के फेर में वह अति तक पहुँच गयी है। दिनकर की काव्य चेतना आधुनिक भाव बोध से अनुप्राणित होते हुए भी नारी का यह रूप उन्हे ग्राह्य नहीं है। 'रसवती' की 'नारी' कविता में आधुनिकता की भत्सना करते हुए वे कहते हैं—

"जनात्कीर्ण ससार बीच कितनों का मन बाधोगी ?

निरुद्देश्य बेघोगी चलते रह हृदय किस किस का ?" 78

'उवशी' में यही बात रम्भा कहती है—

"प्रेम मानवी की निधि है अपनी तो वह ज़ीड़ा है

प्रेम हमारा स्वाद, मानवी की आकुल पीठा है।" 79

आधुनिक नारी प्रेम के लिए प्रेम करती है। प्रेम की वेदना को जगाती तो है,

कितु एक ही खूटे से बधकर उसकी पीडाओ में अपने यौवन को गलाना नहीं चाहती ।

“रचना की, वेदना जगाती, पर, न स्वयं रचती हम,
बध कर रही विविध पीडाओ में न कभी पचती हम ।
हम सागर-आत्मजा सिन्धु-नी ही असोम उच्छल हैं,
इच्छाओं की अमित तरंगों से भवृत, चंचल हैं ।”⁸⁰

प्रेम और काम-सम्बन्धी सभी पूर्वाग्रहों और परम्परागत धारणाओं से मुक्त आधुनिक नारी, सेक्स को पाप का पर्याय न मानकर सुख और आनन्द का साधन मानती है ।

“सच है, कभी कभी तन से भी मिलती रागमयी हम,
कनक रंग में नर को रंग देती अनुरागमयी हम,
देती मुक्त उडेल अघर मधु ताप-तप्त अघरों में,
सुख से देती छोड़ कनक-कनशो को उष्ण करो मे,
पर यह तो रसमय विनोद है, भावों का खिलना है,
तन की उदवेलित तरंग पर प्राणों का मिलना है ।”⁸¹

उमुक्त साहचर्य और भोग के प्रति अतिशय आप्रह ही आधुनिक नारी के जीवन का चरम ध्येय बन गया है । दिनकर को आधुनिक नारी का यह रूप स्वीकार नहीं है । दिनकर के विचारों की बाहक सुक-या आधुनिक नारी को चेतावनी देते हुए कहती है—

“इसीलिए, कहती हूँ, जब तक हरा-भरा उपवन है,
किसी एक के संग बाघ लो तार निखिल जीवन का,
न तो एक दिन वह होगा जब गलित, भ्रान्त अगो पर
क्षण भर को भी किसी पुरुष की दृष्टि नहीं विरमेगी,
बाहर होगा विजन निकेतन, भीतर प्राण तर्जों
अन्तर के देवता तपित भीषण हाहाकारों में ।”⁸²

सुक-या समझ ही नहीं पाती कि—

‘ शिखर शिखर उठने में, जाने, कौन प्रमोद लहर है ।
कितु, एक तरु से लग सारी आयु बिता देने में
जो प्रफुल्ल, धन, महन शक्ति है, वह क्या कभी मिलेगी
नये-नये फूलों पर नित उड़ती फिरनेवाली को ? ”⁸³

वस्तुतः दिनकर को नारी का यह रूप प्रिय नहीं है । उन्हें तो नारी का वही सती रूप प्रिय है । सुक-या कहती है—

“एक चारिणी मैं क्या जानू स्वाद विविध भोगों का ?
मेरे तो आनन्द-धाम केवल महर्षि भर्ता हैं ।

योग-भोग का भेद अप्सरा की अब घात्री है,
गहिणी के तो परम देव आराध्य एक होते हैं,
जिससे मिलता भोग, योग भी वही हमे देता है।⁸⁴

अप्सरा घम बनाम मानवी घम

बदलते सामाजिक सदमों में नारी की भूमिका में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। शिक्षा के आलोक और समाज में नये नये उभरने वाले साधनों और उनसे जुड़ी नयी स्थितियों और परिवेश में तथा समानता के अधिकार के प्रति आग्रह और वैधानिक अधिकारों ने नारी को पहले से अधिक स्वतन्त्र और अपने अधिकारों के प्रति सचेत अधिक साहसी, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाया है। पुरुष के लिए त्याग, बलिदान की प्रतिमूर्ति न रहकर अब वह जीवन के प्रत्येक क्रिया कलाप में पुरुष की समकक्षी बन गयी है। प्रेम और सत्ता के प्रति नारी का दृष्टिकोण पुराना, रोमानी, भावुकतापूर्ण तथा त्यागवादी न होकर यथाथ वादी, भौतिक, स्थूलरूपी और नयी आकांक्षाओं से प्रेरित हो गया है। पारम्परिक नैतिक तथा वैयक्तिक मूल्यों के विघटनस्वरूप यौन सम्बन्धों में भी नारी के दृष्टिकोण में परिवर्तन उपस्थित हुआ है। हम कह आए हैं 'उवशी' की अप्सराएँ आधुनिक नारी का प्रतिनिधित्व करती हैं। आधुनिक नारी में अप्सरा पक्ष विशेष रूप से उभर कर आया है। इतिहास साक्षी है जब भी नारी में अप्सरा पक्ष प्रबल हो उठता है तब वह गम धारण नहीं करना चाहती, माता बनकर उत्तरदायित्व का पालन नहीं करना चाहती, वह पूर्ण रूप से स्वच्छन्द होकर उन्मुक्त जीवन व्यतीत करना चाहती है।

रजनीश का कथन है 'स्त्रियों को सेक्स का पागलपन सवार हो गया है इसीलिए मा नहीं बनना चाहती, क्योंकि मा बनने के बाद सेक्स का रस कम हो जाता है।' सेक्स का रस तभी तक रह सकता है जब तक वह मा न बने।⁸⁵ आधुनिक नारी की प्रतीक रम्भा भी यही कहती है—

‘और मात पद को पवित्र धरती, यद्यपि, कहती है,
पर माता बनकर नारी क्या क्लेश नहीं सहती है ?
तन हो जाता पिघिल दान में यौवन गल जाता है,
ममता व रस में प्राणों का वेग पिघल जाता है ।
रख जाती है राह स्वप्न जग में जान जान की,
फूलों में उन्मुक्त घूमन की सौरभ पान की ।
मधा में कामना नहीं उन्मुक्त खेल करती है,
प्राणा में फिर नहीं इद्रघनुषी उमग भरती है।’⁸⁶

पहले नारी माता बनन में ही अपन जीवन की चरम साधकता मानती थी।

पत्नीत्व और मातृत्व के उत्तरदायित्व का वहन करना ही उसके जीवन का प्रधान लक्ष्य था। नारी के मातृत्व की बदनाम करते हुए दिनकर कहते हैं—

“बिना पुत्र नारी का सम्यक रूप नहीं खुल पाता,
जीवन में रमणी प्रवेश करती है माता बनकर।”⁸⁷

नीत्से का कथन है “स्त्री एक पहेली है, जिसका हल सतान है।” फेब्रे मातृत्व को नारी की सहजवृत्ति कहते हैं। आधुनिक नारी ने इन परम्परागत मायताओं को चुनौती दी है। मातृत्व उसके लिए सहजवृत्ति न होकर अनचाहा बोझ बन गया है।⁸⁸ मातृत्व की गरिमा, मातृत्व का सुख उसके लिए क्लेश का कारण बन गया है। यह अनचाहा बोझ ढोकर, अपनी देह को ढीला करना उसके लिए कोई साधकता नहीं रखता। रभा कहती है—

“गम-भार उवशी मानवी के समान ढोयेगी ?
यह शोभा, यह गठन देह की, यह प्रकांति खोयेगी ?”⁸⁹

दिनकर को आधुनिक नारी का यह रूप ग्राह्य नहीं है। आधुनिकाओं की भत्सना करते हुए वे कहते हैं—

“काश ! समझती जमनिरोधातुर कृत्रिम बध्याएँ,
पुत्र कामना इच्छा है अपने को ही पाने की।”⁹⁰

बदलते सामाजिक सन्दर्भों में नारी ने यह महसूस किया है कि वे सारे मूल्यों के नाम पर लगाये गये बन्धन और उत्तरदायित्व व्यर्थ और अर्थहीन हैं। पुरुष के समान नारी को भी अपने व्यक्तित्व विकास का पूण अधिकार है। अपने व्यक्तित्व विकास के लिए उत्तरोत्तर बढ़ते हुए आग्रह के कारण आधुनिक नारी किसी भी पारिवारिक उत्तरदायित्व का पालन नहीं करना चाहती। सतान उत्पन्न कर अपने सौन्दर्य की कांति, देह का गठन ढीला नहीं करना चाहती। रभा नारी के मातृत्व पर व्यंग्य करते हुए कहती है—

“पुत्रवती होगी, शिशु की गोली में हलरायेंगी,
मंदिर तान को छोड़ सास से ही लोरी गायेंगी।
पहनेंगी कचुकी क्षीर से क्षण क्षण गीली गीली,
नेह लगायेंगी मनुष्य से, देह करेंगी ढीली।”⁹¹

डा० वचनदेव कुमार का कथन है ‘आज समग्र ससार में यह फगन चल गया है कि किंगोरिया मतानोत्पत्ति की जहमत से बचना चाहती है। भारत में भी आधुनिकाओं की सख्या में चक्रवर्द्धि हो रही है जो अपने रूप के डोरे ढालकर दिलफेब अलमस्ता को फसाना अपना परमधर्म समझती हैं और गम को हिमालय का बाध। ये तरह-तरह की गम निरोधक ओषधियों के द्वारा अपना मुक्त विलास वदमान रखना चाहती हैं। खुदा न खास्ते यह बला सिर पर आ गयी तो बहुत विचार-विमर्श के बाद जस-तस ढोती हैं।’⁹²

दिनकर मातृत्व की चरम सफलता में ही नारी की पूणता मानते हैं। दिनकर के विचारों के बावजूद महर्षि च्यवन नारी के मातृत्व की गरिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं—

“सच पूछो तो, प्रजा-सृष्टि में क्या है भाग पुरुष का ?

यह तो नारी ही है, जो सब यन् पूण करती है।

सत्व-भार सहती असग, सतति असग जनती है,

और वही शिशु को ले आती मन के उच्च तिलय में,

जहां निरापद, सुखद वक्ष है शशव के भूले का।”⁹³

मेनका भी प्रकारांतर से मातृत्व की दिव्यता और पवित्रता का वर्णन इसी प्रकार से करती है—

“पर, रम्भे ! क्या कभी बात यह भी मन में आती है

मा बनते ही त्रिया कहा से कहा पहुंच जाती है ?

गलती है हिमगिला, सत्य है, गठन देह की खोकर।

पर, हो जाती वह असीम कितनी पयस्विनी होकर ?

युवा जननि को देख शांति कैसी मन में जगती है।

रूपमती भी सखी ! मुझे तो वही त्रिया लगती है,

जो गोदी में लिये क्षीरमुख शिशु को सुना रही हो

अथवा छड़ी प्रसन्न पुत्र का पलना भुला रही हो।”⁹⁴

उवशी के व्यक्तित्व में निखार तब ही आता है, जब वह मा बनती है। दिनकर ने गभवती नारी की मानसिकता का वर्णन कितनी स्वच्छता से किया है प्रत्येक गभवती नारी अपने शिशु के लिए यही कल्पना करती है, जैसी कि उवशी करती है—

“यही चाहती थी, समेट कर पी लू सूर्य किरण को,

विधु की कोमल रश्मि, तारको की पवित्र आभा को,

जिससे ये अपरूप, अमर ज्योतिषा गम में जाकर

समा जायें इसके शोणित में, हृदय और प्राणों में।

यही सोचती थी, त्रिलोक में जो भी शुभ, सुंदर है,

बरस जाय सब एक साथ मेरे अंचल में आकर।

मैं समेट सबको रच दू भुसकान एक पतली सी

और किसी भी भाति उसे जड़ दू इसके अधरो पर।”⁹⁵

तब भी केवल भ्रूण वहन और प्रजनन मातृत्व नहीं है। माता तो वही है, जो शिशु का पालन करती है। उवशी पत्नीत्व और मातृत्व दोनों का भार वहन करती हैं किन्तु उवशी के लिए ये दोनों रूप साधन भर हैं, साध्य नहीं। पत्नीत्व से उसे वैहिक मिलन की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है और मातृत्व उस

मिलन की अनिवार्य परिणति। दिनकर "उवशी काव्य की समाप्ति" में उवशी की रचना प्रक्रिया खोलते हुए आधुनिक नारी पर व्यंग्य करते हैं—

"तब भी, सब महिमा खसी नहीं,

सब त्रिया-जाति उवशी नहीं।

वे भी हैं जिनके बड़े हृदय

भ मधु से मिला हुआ है पय,

जिनके प्राणा के महाव्योम

में सग उदित है सूर्य सोम।

पर, हाय, यही रोती रहती

दामित्य सभी ढोती रहती।

माताएं क्लेश उठाती हैं।

उवशिया भोज मनाती हैं।"१६

भोज मनान के लिए ही उवशी सुर पुर लौट जाती है और मातृत्व का समस्त दायित्व सुकन्या और औशीनरी ही सभालती हैं।

प्रकृति न नारी को ही गम-भार का दायित्व पालन करने के लिए चुना है। माता धमकर अपने दायित्व पालन में वह पुरुष से पिछड़ जाती है। इसी कारण वह मातृत्व के दायित्व में डूबकर जीवन की दौड़ में पीछे नहीं होना चाहती।

वस्तुतः दिनकर नारी जीवन की साधकता मातृत्व में ही मानते हैं। गर्भिणी नारी का उहाने बिना सुन्दर चित्र चित्रित किया है—

"देह कांति पीतिमा युक्त गति नहीं पदों ब बग म,

घल लेती है किसी भाति पीवर उस मेघाली-नी

जो समुद्र का जल पीकर मयूर डगमगा रही हो।

"आवृत्ति ओष विहीन, बि-तु, वह रहित नहीं भावों से,

किर भी, कोई रंग देर तक ठहर नहीं पाता है,

विचला वे बग में, अब ये ऊर्मियां नहीं हो।"१७

हिन्दी कविता में कल्पित हो किसी कवि ने गर्भिणी नारी का इतना स्पष्ट चित्रण किया हो, दिनकर कहते हैं—

' निस्सहाय, उदरस्थ भविष्यत के अधीन वह नीना

विग प्रकार रस सवे भला अपने बग में अपने को ?

जो चाहता भविष्य, वस्त्र पर चही भाव आते हैं।

माना, जो से जन्म कभी सुनली बाणों बोलेगा

मगा भेजन वह अज्ञात तुलसे सपन अभी से।

सत्यवती नारी अब पट है भविष्य के कर बा।"१८

गभिणी की तपस्या की वन्दना करते हुए दिनकर कहते हैं—

‘कितनी—मह यातना पालती प्रिया भविष्य जगत् का ?

वह सक्ता है कौन पूण महिमा इम तपस्चरण का ?”⁹⁹

किंतु आधुनिक नारी इस तपस्या का अर्थ समझने से ही इनकार कर रही है। वह सोचती है कि उसका जीवन यदि वह सत्तान उत्पन्न नहीं करेगी तो कभी विगलित न होगा। सुकन्या इसी सदर्भ में कहती है—

“सो, केवल इसलिए कि तुम अप्सरा, सिद्ध नारी हो।

विगलित कभी यहा होता जीवन तुम अप्सरियो का ?

पर, जीवन है मात्र क्षणिक छलना इस मर्त्य भुवन में,

ले उसका अवसम्भ मानवी जब तक जी सक्ती है ?”¹⁰⁰

मानवी के लिए तो—

जीवन का आनन्द-कोष केवल मधुपूण हृदय है।

हृदय नहीं त्यागता हम जीवन के तज देने पर,

न तो जीणता के आगे पर हृदय जीण होता है।”¹⁰¹

मानवी अपने जीवन की चरम साधकता पत्नीत्व और मातृत्व के वतव्य-पालन में ही मग्न होती है। सुकन्या मानवी जीवन की चरम साधकता को प्रस्तुत करते हुए कहती है—

“एक दूसरे के उर में हम ऐसे बस जाते हैं,

दो प्रसून एक ही वत पर जैसे खिले हुए हो।

फिर रह जाता भेद कहा शिशिर, धाम, पावस का।

एक सग हम मुया, सग ही सग बूढ़ होते हैं।”¹⁰²

इस प्रकार दिनकर ने अप्सराओं के माध्यम से आधुनिक नारी के उन्मुक्त बिलास और उत्तरोत्तर बढ़ती हुई स्वच्छन्दता के अतिशय आग्रह को चित्रित किया है।

खंडित दाम्पत्य और त्रिकोण

परम्परागत मूल्यों के टूटने की प्रक्रिया ने स्त्री पुरुष के सम्बन्धों का भी अपनी लपेट में ले लिया है। परम्परागत वैवाहिक संस्था नकारा साबित होने लगी है। प्रेम के प्रति पुराना रूमानि और भावुकतापूर्ण दृष्टिकोण अब माय नहीं है। आधुनिक बौद्धिक पुरुष उस नारी को अधिक पसंद करने लगा है, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसकी समकक्षी हो। नारी का सम्पूर्ण समर्पण, त्याग, निष्ठा अब उसे बाध रखने में असफल सिद्ध हो रहे हैं। ‘उर्वशी’ में प्रतिपादित दाम्पत्य का एक कोण है—औशीनरी पुरुषा और उनका खण्डित दाम्पत्य।

औशीनरी उस परम्परागत नारी का प्रतिनिधित्व करती है, जिसने अपने अप्सरा तत्त्व को उमरने नहीं दिया है। सती धर्म के प्रबलतम मोह के फलस्वरूप

पति सेवा, त्याग निष्ठा, अशेष समर्पण में ही वह अपने जीवन की चरम उपलब्धि मानती है। इसी कारण वह अपने दाम्पत्य के खंडित होने का कारण नहीं जान पाती। वह तो यही सोचती है—

“अरी, कौन हैं वृत्त्य जिसे मैं अब तक न कर सकी हूँ ?

कौन पुष्प है जिसे प्रणय वेदी पर धर न सकी हूँ ?

प्रभु को दिया नहीं, ऐसा तो पास न कोई धन है।

“छोड़कर आराध्य-चरण पर सखि ! तर, मन, जीवन है।”¹⁰³

पत्नीत्व की साधकता को समझते हुए भी औद्योगिकी पति को बांधे रखने की कला से अनभिज्ञ है।

“सब कुछ है उपलब्ध, एक सुख वही नहीं मिलता है,

जिससे नारी के अन्तर का मान पस खिलता है।

वह सुख जो व-मुक्त बरस पड़ता उस अवलोकन से,

देख रहा हो नारी को जब नर मधु मत्त नयन से।”¹⁰⁴

वस्तुतः नर नारी सम्बन्ध का केवल सामाजिक सन्तुलन ही नहीं होता जिसके कारण वे परस्पर बांधे रहने के लिए बाध्य हैं। नर-नारी सम्बन्ध का एक अन्य पक्ष भी है, वह है उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष। दाम्पत्य की सफलता के लिए आवश्यक है नारी, पुरुष की मनोवैज्ञानिकता से पूर्णतः परिचित हो। औद्योगिकी पुरुष की मनोवैज्ञानिकता से अपरिचित है, यही औद्योगिकी पुरुष की दाम्पत्य के खंडित होने का मूल कारण है। पुरुष का उद्दाम पौरुष और तेज उस संधियों से जूझने के लिए प्रेरित करते हैं, सतों उसकी प्रकृति नहीं है। वे कोलाहल से घिरे रहने के कारण और संधियों से बलात्कृत होने के वक्ष की गर्माहट में विश्राम पाना चाहता है—

“संधियों से श्रमित श्रांत हो पुरुष खोजता विद्वत्

सिर धर कर सोने की, क्षण भर, नारी का दृष्टि,

आला में जब अश्रु उमड़ते, पुरुष चाहता बूझ,

और विषय में रमणी के अंगों का गाढ़ा गन्ध।”¹⁰⁵

जो पुरुष जितना ही पराक्रमी होता है, उतना ही उसकी नारी के आकर्षण से विष जाता है—

“प्रकृति कोष से जो जितना भी देखे, उतना,

वह उतना ही अनायाम पूर्ण में बट जाता है।

अगम, अगाध वीर नर जो बूझते हैं, उतना,

बड़ी सहजता से जय बूझते हैं, उतना।”¹⁰⁶

पुरुष सदैव दूरी व रोमांस को पसंद करता है। नारी उसे सहजता से मिलती है, पुरुष की दृष्टि में उस नारी को दूर दूर जाता है। रोज

“प्रेमिका के बहुमूल्य होने का विश्वास उसे प्राप्त करने की कठिनाई के मनोवशा निव प्रभाव के कारण है। मेरा विचार है कि जिस पुरुष को स्त्री की प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं होती, उस स्त्री के प्रति उसकी भावना रोमांटिक प्रेम का रूप धारण नहीं करती।”¹⁰⁷ इसी सन्दर्भ में दिनकर भी कहते हैं—

“वरस्पश से दूर, स्वप्न झलमल नर को भाता है,
छककर जिसको पी न सका, वह जस नर को भाता है।
ग्रीवा में झूलत कुसुम पर प्रीति नहीं जगती है,
जो पद पर चढ़ गयी, चादनी फोकी वह लगती है।”¹⁰⁸

औशीनरी पद पर चढ़ी हुई चादनी ही है, औशीनरी को प्राप्त करने में पुरुरवा को कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। उनका दाम्पत्य सम्बन्ध परम्परागत वैवाहिक संस्था का प्रतिफलन है, जबकि उवशी को प्राप्त करने में पुरुरवा को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उवशी पुरुरवा का प्रणय रोमांटिक प्रेम से ही फलीभूत हुआ है। इसलिए औशीनरी की तुलना में पुरुरवा की दृष्टि में उवशी का मूल्य अधिक है। पुरुरवा उवशी को प्राप्त करने की कठिनाई को व्यक्त करते हुए कहता है—

‘प्राणों की मणि ! अयि मनोण मोहिनी ! दुरत बिरह मे
तहो झेलता रहा वेदनाए क्या-क्या सुस्तह मैं ?
दिवा राति उनिद्र पलो मे तेरा ध्यान सजोकर
काट दिये जातप, वर्षा, हिमकाल सतत रो रोकर।

विदा प्रतिमा, वह दृष्टि न भूली कभी एक क्षण मन से।’¹⁰⁹

पुरुरवा रोमांटिक पुरुष है। रोमांटिक पुरुष नित नवीनता का आग्रही होता है। नैरतय उसमें ऊँच उत्पन्न करता है। दिनकर का कथन है “पुरुष में नवीनता की व्यास होती है, खतरा और विरोधों से टकराने की इच्छा होती है और इन तपाआ के क्षमन के उपाय घर में उपलब्ध नहीं होते। एकांत उसके मन में ऊँच उपजाता है और एक ही प्रकार का बंधा जीवन उसे ‘बोर’ कर देता है।”¹¹⁰ पुरुरवा भी औशीनरी के एकरमयी व्यवहार से ऊँच चुका है। औशीनरी का यशस्वत जड़ व्यक्तित्व पुरुरवा को बाध नहीं पाता। फलतः वह नई हरियालियों की ओर आकृष्ट होता है। रसेल का कथन है “जिन सभ्य लोगो में हृन् नियेध न हो उनमें, चाहे वे पुरुष हो या स्त्रिया साधारणतया बहुविवाह की प्रवृत्ति रहती है। संभव है कि वे प्रेम में डूब जायें और कुछ वय तक एक ही व्यक्ति के प्रति आसक्त रहें परन्तु कभी न कभी सेक्स सम्बन्ध घनिष्ठता से ऊँच जाने के कारण काम-वासना मंद पड़ जाती है और तब वे पुगनी पुसक की खोज में औरों की ओर देखने लगते हैं।”¹¹¹ मदनिका पुरुष की इसी प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हुए कहती है—

“उस पर भी नर की प्रवृत्ति है क्षण क्षण अकुलाने की,
नयी-नयी प्रतिमाओं का नित नया प्यार पाने की ।

बस मे आयी हुई वस्तु से इसको तोप नहीं है,
जीत लिया जिसको, उससे आगे सतोप नहीं है ।

नयी सिद्धि हित नित्य नया सघर्ष चाहता है नर,
नया स्वाद, नव जय, नित नूतन हृष चाहता है नर ।”¹¹²

किंतु औशीनरी पुरुष की इसी प्रवृत्ति को जान नहीं पाती । अशेष समर्पण को ही वह दाम्पत्य की केन्द्रीय धुरी मानती है । पति की सहगामिनी नहीं, अपितु दासी बनने में ही जीवन की साधकता समझती है । जहाँ पति नारी का एकमात्र आधार हो, वहाँ नारी का अप्सरा तत्त्व उभर नहीं पाता । अतः में औशीनरी अपने व्यक्तित्व की इसी कमी को महसूसते हुए कहती है—

“गयी नहीं बयो सग सग मैं घरणी और गगन मे
जहा-जहा प्रिय को महान घटनाएँ बुला रही थी ?
अकित ये कर रहे प्राणपति जब आख्यान विजय का
पण पण पर, लहर लहर मे, उनत शिखर शिखर पर,
समा गयी बयो नहीं, हाय, तब मैं जीवत प्रभा सी
बाणो के फलबो, वृशानु की लोहित रेखाओ मे ?”¹¹³

पुरुषवा रोमांटिक पुरुष है और रोमांटिक पुरुष उसी नारी की ओर जाना चाहता है जो सभी नारियों में छिपी विचित्रता का सार हो । जो एक बार ही सम्पूर्ण समर्पित होने से कतराती हो, जो पुरुष में आकांक्षा तो जगाती हो किंतु उसे तप्त करने से भागती हो, क्षम्या पर होकर भी पूरा रूप से बहा न होती हो । रसेल का कथन है “रोमांटिक प्रेम में प्रेम-पात्र सच्चे रूप में दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि सौन्दर्य के कुहासे में से दीखता है । इसमें सन्देह नहीं कि एक विशेष प्रकार की स्त्री यदि उसे विशेष प्रकार का पति मिल जाये तो, विवाह के बाद भी वह उस कुहासे में लिपटी रहेगी ।”¹¹⁴ दिनकर भी लगभग यही बात कहते हैं—

‘क्षण क्षण प्रकटे, दूरे, छिपे फिर फिर जो चुम्बन लेकर,
ले समेट जो निज को प्रिय के क्षुधित अक मे देकर,
जो सपने के सदृश बाहु मे उड़ी उड़ी आती हो,
और लहर सी लौट तिमिर मे डूब डूब जाती हो,
प्रियतम को रख सके निमज्जित जो अतृप्त के रस मे,
पुरुष बड़े सुख से रहता उस प्रमदा के बस मे ।’¹¹⁵

रसेल का कथन है कि नारी को वैवाहिक जीवन को सफल बनाये रखने के लिए पुरुष से अप्सरावत् गोपनीयता बरतनी चाहिए । न केवल विचारों और भावनाओं से ही अपितु एक सीमा तक अपने अंग की नग्नता को भी पति की दृष्टि से बचाए

रखना चाहिए। वि-तु औशीनरी यही कत्ता नहीं समझती। समझती वह तब है जब समझना कोई अर्थ नहीं रखता। अपनी पराजय पर पश्चात्ताप करती हुई वह कहती है—

“गृहिणी जाती हार दाव संपूण समपण करके,
जयिनी रहती बनी अप्सरा ललक पुरुष म भरके।
पर, क्या जाने लतक जगाना नर म गृहिणी नारी ?
जीत गयी अप्सरा, सखी ! मैं रानी बनकर हारी ।”¹¹⁶

अपनी पराजय का बोध, अपनी भूल का अहंमाम होते ही औशीनरी की व्यापक सीमा नहीं रह जाती। तब ही वह समझ पाती है कि वह पुरुषवा को वह भावमय आहार नहीं दे पायेगी, जिसकी उसे आवश्यकता थी—

“हाथ सती ! मैं ही कदप दोपी, अनुदार, कृपण हू,
बेवल शुभ कामना, मगनपा से क्या होना है ?
मैं ही दे पायी न भावमय वह आहार पुरुष को
जिसकी उ-ह अपार शुधा, उतनी आवश्यकता थी ।”¹¹⁷

पछताती हुई वह कहती है—

“जीत गयी मे जो लहरो पर मचल मचल चलती थी,
उठ सबती थी खुली धूप म, मेघों-भरे गगन म।
हारी मैं इसनिए कि मेरे श्रीडा-विकल दुर्गों मे।
खुली धूप की प्रभा, किरण कोलाहल की गडती थी ।”¹¹⁸

अतः औशीनरी पुरुषवा के दाम्पत्य के खंडित होने के भूल में दिनकर यही प्रत्यापित करना चाहते हैं कि नारी का सती रूप आदर्श होते हुए भी दाम्पत्य की सफलता के लिए नारी को अपना अप्सरा रूप भी उभार कर रखना चाहिए, जिससे पुरुष नई हरियालियों की ओर आकृष्ट न हो। डॉ० विजेन्द्र नारामणसिंह का कथन है कि—“दिनकर ने औशीनरी के दाम्पत्य की असफलता का अच्छा विश्लेषण किया है। उन्होंने परम्पराभुक्त ढंग से भारतीय नारी के साथ सहानुभूति प्रकट कर पाठक की भावना को ‘एक्सप्लायट’ नहीं किया है। यही काम ‘एक्सप्लायटेशन’ गुप्तजी ने यशोधरा’ में किया है। गुप्तजी न तो केवल भारतीय नारी के कर्षण रूप का चित्रण किया है। आचल से दूध आँखों में छारा पानी पाठ डालता है, यह तो ठीक है। किंतु वे बोन से कारण हैं, जिन्होंने इस देश के हट्टे-बट्टे नवयुवक असमय ही स-यास ग्रहण करते रहे, गुप्तजी उसका विश्लेषण न कर सके। यह वैज्ञानिक दृष्टि उनके पास नहीं थी। यह काय कदाचित् पहली बार हिन्दी कविता में दिनकर ने किया है ।”¹¹⁹

‘उबशी’ में प्रतिपादित नर-नारी सम्बंध का दूसरा कोण है—उबशी पुरुषवा का सम्बंध। उबशी आधुनिक युग की बौद्धिक नारी है, जो परम्परा से

चले आए नैतिक-बोध को चुनौती देती है। औशीनरी की अपेक्षा वह अधिक साहसी और आत्मविश्वासी है। औशीनरी का व्यक्तित्व इतना दबा हुआ है कि अपना सबस्व खो जाने पर भी वह केवल विलाप करती रह जाती है। उसे प्राप्त करने का प्रयास तक नहीं करती। उबशी के व्यक्तित्व में एक सहज निर्भीकता है पुरुष के लिए त्याग-बलिदान की प्रतिमूर्ति ही न रहकर वह जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आकांक्षी है। औशीनरी के लिए पति उसका आधार मात्र है, जबकि उबशी पति का ज्ञान-गुरु, सखा, मित्र, सहचर मानती है। उबशी ऐसी नारी है, जो अपनी अगयष्टि से ही पुरुष को आकृष्ट नहीं करती, अपितु अपने व्यक्तित्व से भी पुरुष को बाध रखने में समर्थ होती है। पुरुरवा उबशी में अपनी कल्पना का साकार रूप पाता है। पुरुरवा कहता है—

“एक भूति में सिमट गयी किस भाति सिद्धिया सारी ?

कब या ज्ञात मुझे इतनी सुंदर होती है नारी ?”¹²⁰

उबशी को पाकर पुरुरवा सोचता है, यही वह नारी है, जिसके साथ जन्म-जमान्तरो से उसका सम्बंध था। पुरुरवा कहता है—

“जहा जहा तुम खिली, स्यात, मैं ही मलयानिल बनकर

तुम्हें घेरता आया हूँ अपनी आकुल बाहों से।

जिसके भी सामने किया तुमने कुचित अधरो को,

लगता है, मैं ही सदैव वह चुम्बन-रसिक पुरुष था।”¹²¹

औशीनरी का व्यक्तित्व जहा अपने-आप में सिमटा हुआ है, वही उबशी के व्यक्तित्व में एक सहज खुलापन है। उसमें कहीं कोई द्विधा नहीं है। जीवन के रस को छककर भोगने की वह आकांक्षी है। वह रस लेती और देती है। औशीनरी के समान वह केवल देने में विश्वास नहीं रखती। केलि के निबिडतम क्षणों में वह कितने उन्मुक्त भाव से खो जाती है, पुरुरवा से वह कहती है—

पर, मैं बाधक नहीं, जहा भी रहो, भूमि, या नभ में,

वक्षस्मल पर, इसी भाति, मेरा कपोल रहने दो।

कसे रहो, बस, इसी भाति, उस पीडक आलिगन में

और जलाते रहो अधर-पुट की कठोर चुम्बन से।

किंतु आह ! यो नहीं, तनिक तो शिथिल करो बाहों को,

निष्पेषित मत करो, यद्यपि, इस मधु निष्पेषण में भी

मर्मांतक है क्षाति और आनंद एक दारुण है।”¹²²

उबशी का निरन्तर गतिशील व्यक्तित्व पुरुष में भी स्फूर्ति व ताजगी को भर देता है। विस्मित होकर पुरुरवा कहता है—

“जब से हम-तुम मिले, रूप के अगम, फूल कानन में

अनिमिष मेरी दृष्टि किसी विस्मय में डूब गयी है,
अथ नहीं सुभत्ता मुझे अपनी ही विवश गिरा का,
शब्दों से बनती है जो मूर्तिया, तुम्हारे दग से
उठनेवाले धीरे-ज्वार में गलकर खो जाती है।
खड़ा सिहरता रहता मैं आनन्द विकल उस तरह सा,
जिसकी ढाला पर प्रसन्न गिलहरिया किलक रही हो,
या पत्ती में छिपी हुई कोयल कूजन करती हो।" 123

उवशी का आक्रामक और बेबाक व्यक्तित्व पुरुष को बंधे रहने के लिए बाध्य करता है। डॉ० विजेन्द्रनारायणसिंह ठीक ही लिखते हैं, "उवशी रूपसी है, सुकुमार है, मादक है, तबगी है, पर उसमें शीघ्र और साहस भी है। इसीलिए जीवन की लड़ाई वह जीत जाती है। यही दिनकर की कल्पना की मरदानी औरत है। इस दृष्टि से दिनकर की उवशी अप्रतिम है।" कितने साहस से वह कहती है—

"पढो रक्त की भाषा को, विश्वास करो इस लिपि का,
यह भाषा, यह लिपि मानस को कभी न भरमायेगी।" 124

उवशी पुरुषों का सम्बन्ध रोमांटिक प्रेम का प्रतिफलन है। उवशी पुरुष की मनोवैज्ञानिकता से पूर्णतः परिचित है। सहज खुलापन होते हुए भी पुरुष से अप्सरावत गोपनीयता रखने की कला में वह पारंगत है। पुरुषों से वह कहती है—

"और जहाँ भी मिलन देखते हो प्रकाश छाया का,
वही निरापद बिन्दु मनुज मन का आश्रय शीतल है।
सधन कूज गाधूलि, चादनी ये नहीं रहे तो

दिन की खुली धूप में कब तक जीवा चल सकता है ?" 125

पुरुषों जानकर भी उवशी को जान नहीं पाता, सौंदर्य के रस को पीकर भी उसके अधर प्यासे ही रह जाते हैं। उवशी का रहस्यमय व्यक्तित्व पुलकित भी रहस्य में ही लिपटा रहता है। पुरुषों कहता है—

"आवेशित उद्गार ! यही मर्मों का उन्घाटन है ?

हुआ अस्त कितना रहस्यमय अवगुठन माया का ?

पर, रहस्य हट जाने पर भी रही रहस्यमयी तुम,

मायावरण धूर कर देने पर भी तुम माया हो।" 126

अतः उवशी पुरुषों का सम्बन्ध मात्र रूपवती देह की चाह का प्रतिफलन ही नहीं है, अपितु वह एक व्यक्तित्व द्वारा दूसरे व्यक्तित्व की पूणता है। उवशी ही वह नारी है, जिसके लिए पुरुषों का व्यक्तित्व निमित्त हुआ है। वही उसकी सहयोगिनी बनकर उसके व्यक्तित्व को साधकता और चरित्राथता देती है। उवशी के स्वयं लौट जाने के बाद पुरुषों फिर किसी अन्य नारी की आरंभ आकृष्ट नहीं

हाता, यहाँ तब कि औशीनरी की ओर भी नहीं। वह स्यास लेकर चल देता है। दिनकर को नारी से सहानुभूति अवश्य है, इसीलिए दिनकर औशीनरी की वेदना को वाणी तो देते हैं किंतु जिस दाम्पत्य की नींव अटूट और नित नवीन प्रेम पर न टिकी हो, जहाँ हृदय से हृदय का मिलन न हो अपितु सम्बन्ध को ढाने की मजबूरी हो, वह सम्बन्ध दिनकर को ग्राह्य नहीं है।

‘उवशी’ में प्रतिपादित दाम्पत्य का तीसरा कोण सुक्या और च्यवन का है। सुक्या को तप की सिद्धि के रूप में महर्षि च्यवन ने ग्रहण किया था। अपने तप के बल पर उन्होंने पुनः यौवन धारण कर सुक्या को वरण किया था। च्यवन इसी सदन में सुक्या से कहते हैं—

“ढरो नहीं, यह सपोमग च्युति नहीं, सिद्धि मेरी है।

पहले भी जब हुआ पूण कटु तप महर्षि कदम का,
स्वर्ग नहीं ऋषि न वर में नारी मनोज्ञ मागी थी।

तो तुम सम्मुख खड़ी तपस्या के फल की आभा सी,
अब होगा क्या अपर स्वर्ग जिसका सन्धान करूँ मैं ?

हरि प्रसन्न यदि नहीं, सिद्धि बनकर तुम क्यों आयी हो ?”¹²⁷

नारीत्व की इससे बढ़कर बदनाम और क्या हो सकती है ? प्राचीन नैतिकता में जहाँ नारी पाप की प्रतिमा मानी जाती थी, वही दिनकर ने नारी को तप सिद्धि का पर्याय बतलाकर असीम सम्मान दिया है। चित्रलेखा कहती है—

“च्यवन पूज्य सारी वसुधा के, पर असंख्य ललनाएँ

उहे देखती हैं अपार श्रद्धा, असीम गौरव से।

नारी को पर्याय बताकर तप सिद्धि भूमा का,

सचमुच, त्रिया जाति को ऋषि ने अद्भुत मान दिया है।”¹²⁸

यह प्रशस्ति सुन सुक्या का तन मन मुकुलित हो उठता है, हृदय में असंख्य कलिया खिल उठती हैं। उसके नारीत्व को नयी अथवत्ता प्राप्त होती है। पहली बार प्रणम के मधुर रस में वह आकठ डूब जाती है—

“लगा मुझे सवत्र देह की पपरी टूट रही है

निकल रही हैं त्वचा तोड़कर दीपित, नयी त्वचाएँ,

चला आ रहा फूट अतुल से कुछ मधु की घारा सा,

हरियाली से मैं प्रसन्न आकठ भरी जाती हूँ।”¹²⁹

सुक्या-च्यवन का सम्बन्ध रोमांटिक प्रेम से प्रतिफलित हुआ है। पहली बार सुक्या को देखते ही च्यवन का हृदय आदोलित हो उठता है। अस्मात् वे कह उठते हैं—

“कहा मिला यह रूप, देखते ही जिसको पावक की

दाहकता मिट गयी, स्थाणु में पत्ते निकल रहे हैं।”¹³⁰

रसेल का कथन है, “रोमांटिक प्रेम-जीवन के सर्वोत्तम उल्लास का स्रोत है। स्त्री-पुरुष एक दूसरे को प्रेम करते हो और उस प्रेम की उत्कटता, कल्पना और कोमलता हो, तो उनका अमूल्य महत्त्व है।”¹³¹ सुक-या ज्यवन का सम्बन्ध इसी धुरी पर केन्द्रित है। उनका प्रेम मात्र शारीरिक धरातल पर टिका न होकर मन और आत्मा को भी स्पर्शित कर देता है। सुक-या उसी भाँति स्थिति को व्यक्त करते हुए कहती है—

“सचमुच ही, फूटते स्पर्श से पत्र अपना दुमों में,
घरती जहाँ खरण, ऊसर में फूल निकल आते हैं।”¹³²

सुक-या पुरुष की मनोवृत्ति से अधिक परिचित है। वह जानती है कि पुरुष का पुद्गमनीय तेज घट्टानों और पकतो से तो टक्कर ले सकता है, किन्तु अपने मन की तरंग और तपणा के सम्मुख पराजित हो जाता है। बाहरी अवरोधों का वह डट कर मुकाबला करता है, किन्तु अपने भीतर में व्याप्त शत्रु से वह हार जाता है। सुक-या पुरुष की इसी प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हुए कहती है—

“पर के फेंके पात्र से पुरुष नहीं डरता है,
वह अवश्य ही, काट फेंकता उसे बाहु के बल से।
पर, फम जाता जभी धीर अपनी निमित्त उलझन में,
निकल भागने की उसको तब राह नहीं मिलती है।”¹³³

इसीलिए गृहस्थनारी का दायित्व है कि वह क्षण क्षण सजग होकर पुरुष के भीतर की व्यथा और पीड़ा को समझे। उसके हृदय की प्रत्येक छोट पर प्रेम का मलहम रखे। सुक-या कहती है—

“इसीलिए दायित्व गहन, दुस्तर गृहस्थ नारी का।
क्षण-क्षण सजग, अनिद्र दृष्टि देखना उसे होता है,
अभी कहा है व्यथा ? समर में लौटे हुए पुरुष को
कहा लगी है प्यास, प्राण में काटे कहा चुभे हैं।”¹³⁴

अतः सुक-या औशीनरी की अपेक्षा गृहस्थ नारी के दायित्व को भलीभाँति समझती है। औशीनरी के दाम्पत्य के खण्डित होने के कारण की ओर संकेत करते हुए सुक-या कहती है—

“बुरा किया यदि शुभे। आपने देखा नहीं, नृपति के
जहाँ घाव थे वहाँ जलन थी, वहाँ मम पीड़ा थी ?”¹³⁵

दिनकर भूमिका में निश्चित है प्रदना के उत्तर रोगों के समाधान मनुष्यों के नेता दिया करते हैं। कविता की भूमि केवल दृढ़ को जानती है, केवल बेचनी को जानती है। किन्तु उवशी में उन्होंने औशीनरी की व्यथा और उसके दाम्पत्य के खण्डित होने की समस्या को प्रस्तुत करने के साथ सुक-या और ज्यवन के साम-जस्यपूर्ण गृहस्थ जीवन को प्रस्तुत कर रोग का समाधान भी प्रस्तुत कर दिया है।

4

काम की आधुनिक समस्याएँ

दिनकर की काव्य चेतना सदैव समाज की समस्याओं से जुझती रही है। समाज की प्रत्येक समस्या उनकी संवेदना में संपूर्ण रूप से बिना नहीं रह सकी है। उवशी में प्रतिपादित काम की समस्याएँ वस्तुतः आधुनिक मनुष्य की समस्याएँ हैं। आधुनिक मनुष्य हृदय से कम और बुद्धि से अधिक परिचालित है। बुद्धि के प्रति अतिशय आग्रह ने उसके सम्मुख कई समस्याओं को प्रस्तुत कर दिया है। इन समस्याओं से दूटता बिखरता वह सदा तनाव और द्वन्द्वों से ग्रस्त रहता है। आज के मानव की प्रमुख समस्या काम की समस्या है। काम के प्रति परम्परागत नैतिक बोध से वह पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाया है। काम के प्रति पाप-बोध की अवधारणा से उसका मन आज भी ग्रसित है। पुरुषवा के मन में काम के प्रति यही प्रिय विद्यमान है पुरुषवा कहता है—

‘आग है कोई नहीं जो शांत होती,

और खुलकर खेलने से भी निरंतर भागती है।’¹³⁶

आधुनिक मनुष्य जब घरातल पर काम की भोगना चाहता है, किंतु प्राचीन नैतिकता के परकोटे से बंधा रहने के कारण वह काम को सहज रूप से ग्रहण करने से भागता है।

“चाहिये देवत्व,

पर, इस आग को घर दू कहा पर ?

कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दू कहा पर ?”¹³⁷

काम से मुक्त होने के प्रयास में आधुनिक मनुष्य काम में और भी अधिक जकड़ गया है। काम का सहज माग अवरोध होने से काम विवृण होकर वह निकला है। वस्तुतः हम जिस चीज से वचना चाहते हैं हमारी चेतना उसी पर केन्द्रित हो जाती है, यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। काम की निंदा और विरोध करने से ही आधुनिक मनुष्य कामुक हो गया है। हमारा समस्त साहित्य इसी कामुकता का प्रदर्शन कर रहा है। हमारी पीढ़ी हमारे हाव भाव, हमारी फिल्मों इसी कामुकता को प्रमाणित कर रही हैं। हम जिसे जीवन में सहज ढंग से अपनाने से कतरा रहे हैं जिसे बुरा समझकर विरोध कर रहे हैं हमारे अवचेतन में ११।

अपनी जड़ जमाकर बैठ गया है। काम का यह कुरिमत रूप काम के प्रति शत्रुता रखने के फलस्वरूप ही उत्पन्न हुआ है। रजनीश लिखते हैं, “मनुष्य की काम की ऊर्जा को समझा जाय फिर उसे रूपांतरित करने के प्रयोग किये जा सकते हैं। बिना उस ऊर्जा को समझे दमन की, सयम की सारी शिक्षा मनुष्य को पागल, विक्षिप्त और रुग्ण करेगी। “यह मनुष्य इतना रुग्ण, इतना दीन-हीन कभी नहीं था, इतना विपाकृत भी नहीं था, इतना पायजण्ड¹ भी नहीं था, इतना दुखी भी न था।”¹³⁸ आधुनिक मनुष्य काम के प्रति इतना पागल क्यों है, इसके मूल में काम का दमन है। काम जब नैसर्गिक रूप से संचालित नहीं होता, तब वह जहर बन जाता है, उसका निवास मन में हो जाता है। आधुनिक बौद्धिक मनुष्य का काम उसके शरीर तक ही सीमित नहीं है, वरन् वह उसके दिमाग पर भी हावी हो गया है। एक किसान जो खेतों में हल जोतता है, दिनभर मेहनत करता है, वह आधुनिक युग के बौद्धिक मनुष्य की अपेक्षा काम से अधिक मुक्त है, क्योंकि काम उसके शरीर में ही रहता है, मन में नहीं। वह काम का अहर्निश चिंतन नहीं करता, किंतु आज का बुद्धिजीवी दिनभर काम के विषय में सोचता रहता है, जबकि वास्तविकता यह है कि काम उनमें रहता नहीं। लारेस ने दिमागी सेक्स की बड़ी निंदा की है। यह शब्द उसी का आविष्कार है। यह शेष उसने बुद्धिजीवियों में देखा है। उसने इसे समकालीन चिंतन और सभ्यता के लेखकों, कलाकारों और नेताओं का बरकरार कहा है। उसका कहना है, सेक्स से जितना पीड़ित ये लोग हैं, उतना समाज का कोई भी वर्ग नहीं। उसका कहना है कि इन लोगों में सेक्स इनके गणित से भी अधिक मानसिक है और उनके शरीर की प्राणवत्ता प्रेतों की तुलना में भी नहीं के बराबर है। लारेस इस प्रवृत्ति को आत्मा के विरुद्ध किया गया पाप कहता है।¹³⁹

आधुनिक मनुष्य तनावों और द्वंद्वों में जी रहा है। जीवन विषयक परम्परागत धारणा टूट रही है और नयी धारणाओं को वह गढ़ नहीं पा रहा है। आधुनिक दृष्टि का वरदान उसके लिए भीषण सकट का अभिशाप बन गया है। आज के व्यक्ति की मवेदन क्षमता ही जैसे खो गई है। हर तरफ वह स्वयं को अकेला महसूस कर रहा है। ऐसे समय में सेक्स के क्षणों में ही उसे कुछ सुख की अनुभूति हो पाती है। काम के क्षणों में ही वह आत्मविस्मृत हो पाता है। उसका वह कुछ क्षणों के लिए विलीन हो जाता है इसीलिए वह इस क्रिया को बार बार डहराना चाहता है और दिमाग में भी उसी सुख की स्मृति डोता रहता है। उवशी कहती है—

‘मन जब हो आसक्त काम के लभ्य अनेक सुखों पर,
चिंतन में भी उसी सुख की स्मृति ढोये फिरता है,
विकल, व्यग्र, फिर-फिर, मधु सर में अवगाहन करने को।’¹⁴⁰

“अतः हमारी खोज आत्म विस्मृति की खोज है, कुछ में डूब जाना है, जिसमें हम अपने को खो सकें। चूँकि अहं छुद्र है और दुःख का मूल है, अतः चेतन या अचेतन रूप से हम व्यक्ति या समूह की उत्तेजना में अपने को खो देना चाहते हैं। अधिकांशतया दुष्ट मनोवेगों की वैयक्तिक परिणति में हम आत्मविस्मृति का उपाय पाते हैं। सेक्स सृजन से रहित जीवन का एक मात्र विकास रह जाता है। चूँकि हम प्रेम नहीं करते हैं इसलिए सेक्स हमें घुला घुलाकर मारनेवाला भीठा जहर बन गया है।”¹⁴¹ प्रेम के बिना सेक्स पाप है। आज का व्यक्ति प्रेम का दावा तो करता है, किंतु वस्तुतः वह प्रेम करता नहीं। वह छल से, बल से किसी भी यत्न से उस सुख को प्राप्त करता है, इसीलिए काम से बलात्कार के पाप जन्म लेते हैं। दो शरीर मिलते हैं, किंतु मन और आत्मा हाहाकार करते हैं—

“स्नेहाकृष्ट नहीं, तो यत्ना से, छल से, बल से भी
तभी काम से बलात्कार के पाप जन्म लेते हैं,
तभी काम दुःख, दानवी क्लिबश बन जाता है।
काम-कृत्य वे सभी दुष्ट हैं, जिनके सम्पादन में
मन-आत्माएँ नहीं, मात्र दं वपुस मिला करते हैं,
या तब जहाँ विरुद्ध प्रकृति के विवश किया जाता है
सुख पाने की, क्षुधा नहीं, केवल मन की लिप्सा से।”¹⁴²

वस्तुतः काम की प्रकृति को मनुष्य ने समझा नहीं है। आज तक समझने का प्रयास तक नहीं किया है। सबव सेक्स की गाली ही दी है। उसे घृणित समझकर बलपूर्वक जीवन से निष्कासित करने की चेष्टा की है। किन्तु काम हमारे जीवन से निकला नहीं है, अपितु हमारे मन के भीतर बहुत अतिशय होकर बठा है। हमारी समस्त चेतना काम से आक्रांत है। हम अहर्निश काम का चिंतन करते रहते हैं। दिनकर कहते हैं, “काम तब में रहता ही है, कभी कभी उसका निवास मन में भी हो जाता है। तब का काम स्वाभाविक प्रवृत्ति, किंतु मन का काम रोग है। यह भी कि तब के काम की आवश्यकता सीमित होती है किंतु मन का काम निस्सीम होता है। तब का काम अपनी आवश्यकता से आगे नहीं बढ़ता, किंतु मन का काम उसका केवल अतिक्रमण ही नहीं करता, वह नकली आवश्यकताओं को भी जन्म देता है। तब का काम बस में लाया जा सकता है किंतु मन का काम काल्पनिक होने के कारण पकड़ में नहीं आता।”¹⁴³ उबड़ी भी प्रकारांतर से यही बात कहती है—

“तब का क्या अपराध? यत्र वह तो सुकुमार प्रकृति का,
सीमित उसकी शक्ति और सीमित आवश्यकता है।
यह तो मन ही है, निवास जिसमें समस्त विषदों का
वही व्यग्र, व्याकुल असीम अपनी काल्पनिक क्षुधा से

हाव हाव तन को उस जल को मलिन बना देता है,
विम्बित होनी विरण अगोचर की जिस स्वच्छ सलिल में,
जिस पवित्र जल में समाधि के सहस्रार खिलते हैं।" 144

प्रेम से फलित काम केवल शरीर के तल तक ही नहीं रुकता बरन वह आत्मा की गहराइयों को भी छू लेता है। तन का अतिक्रमण कर लेता है, जैसे दो लहरें मिलकर एक दूसरे का अतिक्रमण कर लेती हैं। आधुनिक नर-नारी उस सहज आकर्षण से नहीं मिलते, उनका मिलन प्रेम के सहजावेग से फलीभूत नहीं होता, अपितु जैसे तस्कर छिपकर स्वर्ण का सधान करता है, वैसे ही छिपकर, भय से प्रसिद्ध होकर वे मन की लिप्ता का धामन करने के लिए मिलते हैं—

‘जहाँ नहीं मिलते नर-नारी उस सहजाकर्षण से
जैसे दो बीचिया अनामित्रता आ मिल जाती हैं,
पर, सुवर्ण की सोलुपता में छिप-छिपे तस्कर-से
एक दूसरे का आकुल संधान किया करते हैं।’ 145

यही छिपाव यही भय कामुकता को जम देता है। सेक्स को दिमाग में घुस जाने के लिए मजबूर कर देता है। काम की समस्या ने आज हमारे समाज को रोगी बना दिया है। वस्तुतः प्रेम के अभाव में ही काम समस्या बन जाता है, प्रेम के अभाव में ही मन नई हंगियालियों की ओर आकृष्ट होता है।

‘वश में आयी हुई वस्तु से इसको तोप नहीं है।

जीत लिया जिसको, उससे आगे सतोप नहीं है।’ 146

×

×

×

प्रीता में झूलते कुसुम पर प्रीति नहीं जगती है

जो पद पर चढ़ गयी चादनी फीकी वह लगती है।’ 147

हमारे आधुनिक समाज में बहुगामिता की समस्या के केंद्र में यही प्रेम का अभाव है, प्रेम के अभाव में काम केवल शारीरिक कृत्य हो जाता है। वह शरीर का अतिक्रमण कर जादोलित नहीं करता।

काम की पाप समझने के फलस्वरूप ही नर-नारी उस सहजावेग से मिल नहीं पाते। वे तप्त नहीं हो पाते। जो स्त्री पुरुष सेक्स से घणा करते होंगे, उनके बीच प्रेम कैसे हो पायेगा और जहाँ प्रेम न होगा वहाँ उनके सम्बन्धों में एकनिष्ठता भी स्थापित नहीं हो सकती। इसी सदम में रजनीश कहते हैं, जो पति अपनी पत्नी और अपने बीच एक दीवार पाता हो, वह पत्नी से कभी तृप्ति अनुभव नहीं कर पाता। वह आस पास की स्त्रियों को खोजता है बेइयाओं को खोजता है। खोजेगा। अगर पत्नी से उसे तृप्ति मिल गई होती तो शायद इस जगत की सारी स्त्रियाँ उसके लिए मा और बहन हो जाती, लेकिन पत्नी से तृप्ति न मिलने के कारण सारी स्त्रियाँ उसे पटिगियल पत्नियों की तरह मालूम पड़ती हैं जिनको

कि पत्नी में बदला जा सकता है।¹⁴⁸ पुरुषवा' को औशीनरी से तृप्ति न मिल सकी, क्योंकि तब वह काम को पाप समझता था। औशीनरी-पुरुषवा का सम्बन्ध प्रेम से फलोन्मत्त नहीं था, इसीलिए उस सम्बन्ध में एकनिष्ठता नहीं रह सकी। पुरुषवा-उवशी का सम्बन्ध प्रेम से परिचालित होने के कारण शरीर का अतिक्रमण कर आत्मा की गहराइयों को छू लेता है। इसीलिए पुरुषवा उवशी को पाकर तृप्त हो जाता है, फिर वह कहीं भटकता नहीं।

'उवशी' के कवि ने प्राचीन मिथक को लिया अवश्य है, किन्तु उसके परिप्रेक्ष्य में दिनकर ने आधुनिक युग की समस्याओं को उदघाटित किया है। जिस प्रकार अप्सराएँ आधुनिक आभिजात्य वर्ग की नारी का प्रतिनिधित्व करती हैं, उसी प्रकार से देवता आभिजात्य वर्ग के पुरुष का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे समाज का आभिजात्य वर्ग का पुरुष अत्यधिक विलास में डूबा हुआ है। विलास में डूबे रहने के कारण उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण हो चुकी है, किन्तु फिर भी उसका मन अतृप्त है। मन की यह अतृप्ति काम को भोगने के लिए उत्तेजित तो करती है, किन्तु उसकी यह विडम्बना है कि वह उस स्वाद को भोगने में असमर्थ रहता है। फलतः वह आँखों से, गंध से, श्रवण से ही उस सुख को पाने के लिए लालायित रहता है। उवशी आधुनिक पुरुष की इसी वृत्ति पर आक्षेप करते हुए कहती है—

“शमित वल्लि ये शीत-प्राण पीते सौन्दर्य नयन से,
प्राण मात्र लेते, न कुसुम का अंग कभी छूते हैं।”¹⁴⁹

'उवशी' का कवि देवताओं के माध्यम से आभिजात्य वर्ग के पुरुष की इसी वृत्ति पर गुणीभूत व्यंग्य करता है। पुसत्वहीनता की यह समस्या समाज के इस वर्ग में आज एक भयंकर रोग की तरह फैली हुई है। चित्रलेखा आधुनिक पुरुष की इस कुत्सित वृत्ति पर कटाक्ष करते हुए कहती है—

“सरल मानवी क्या जानो तुम कुटिल रूप देवों का ?
भस्म समूहों के भीतर, चिनगिया अभी जीती हैं।
सिद्ध हुए, पर सतत चारिणी तरी भीनकेतन की
अब भी मन्द-मन्द चलती है श्रमित रक्त धारा में।”¹⁵⁰

इस समस्या के केन्द्र में भी प्रेम का अभाव ही है। जहाँ नर-नारी का सम्बन्ध प्रेम की आधार शिला पर टिका रहता है, वहाँ ऐसी समस्याएँ उत्पन्न ही नहीं हो सकती। मन और आत्मा प्रेम से ही तृप्त हो सकते हैं और जब तक मन और आत्मा तृप्त नहीं हैं तभी तक मनुष्य भटकता है और इस भटकने की प्रक्रिया में वह विलास में डूब जाता है, अर्हन्तिश काम का चिन्तन करता है। जिससे उसका तन तो शिथिल हो जाता है, किन्तु मन की ज्वाला धधकती रहती है। मन की लिप्सा का शमन करने के लिए वह गंध, श्रवण और नयनों का आधार लेता है।

इसी सदम में दिनकर कहते हैं —

“सहे मुक्त प्रहरण अनग का, दप कहा वह तन मे ?
विबुध पचशर के बाणो को मानस पर लेते हैं ।
वश मे नही सुरो के प्रदामन सहज, स्वच्छ पावक का
ये भोगते पवित्र भोग औरो मे वहि जगाकर ।”¹⁵¹

मेनका इस वग की विडम्बना को यो व्यक्त करती है—

“हम भी कितने विवश ! गध पीकर ही रह जाते हैं,
स्वाद व्यञ्जनों का न कभी, रसना से ले पाते हैं ।
हो जाते हैं तप्त पान कर स्वर माधुरी श्रवण से,
रूप भोगते है मन से या तृष्णा-मरे नयन से ।
पर, जब कोई ज्वार रूप को देख उमड़ आता है,
किसी अनिवचनीय क्षुधा मे जीवन पड़ जाता है ।
उस पीडा से बचने की तब राह नही मिलती है,
उठती जो वेदना यहा, खुल कर न कभी खिलती है ।
किन्तु, मर्य जीवन पर ऐसा कोई बंध नही है,
रुक गध तक, वहा प्रेम पर यह प्रतिबध नही है ।”¹⁵²

आधुनिक युग में गम निरोधक यन्त्रों के आविष्कार से भी काम की समस्या में वृद्धि हुई है । आधुनिक नर-नारी मुक्त प्रणय के आकांक्षी हैं । शाज काम का व्यय सता नीत्यादन नही रहा है अपितु आधुनिक नर नारी यौन-सुख का ही महत्त्वपूर्ण मान बैठे हैं । गम निरोधक यन्त्रों के आविष्कार से गम रह जान का भय भी समाप्त हो गया है । इसीलिए आधुनिक नर-नारी उन्मुक्त होकर काम का सुख भोगना चाहते हैं । आधुनिक नारी की प्रतीक रभा कहती है—

‘ सच है कभी कभी तन से भी मिलती रागमयी हम,
बनक रग मे नर को रग लेती अनुरागमयी हम,
देती मुक्त उडेल अधर मधु ताप तप्त अधरो मे,
सुख से देती छोड़ बनक-बलशो को उष्ण करो मे,
पर यह तो रसमय धिजाद है, भावो का खिलना है ।
तन की उद्वेलित तरंग पर प्राणो का मिलना है ।”¹⁵³

आधुनिक नारी यह सोचती है कि माता बनने से सेक्स का सुख कम हो जाता है । इसी सन्ध में रजनीग का कथन है “जिन स्त्रियो को सेक्स का पागलपन सवार हो गया है उसे पश्चिम मे, यह इसीलिए मा नही बनना चाहती क्योंकि मा बनने के बाद सेक्स का रस कम हो जाता है ।”¹⁵⁴ इसीलिए रभा कहती है—

“और मातृपद को पवित्र धरती, यद्यपि, कहती है,
पर, माता बनकर नारी क्या बलेग नही सहती है ?

तन हो जाता शिथिल, दान में यौवन गल जाता है
ममता के रस में प्राणों का वेग पिघल जाता है
रुक जाती है राह स्वप्न जग में आने जाने की
फूलों में उन्मुक्त धूमन की, सौरभ पाने की
मध्या में कामना नहीं उन्मुक्त खेला करती है
प्राणों में फिर नहीं इन्द्रधनुषी उमग भरती है।' 155

अतः 'उबशी' में प्रतिपादित काम की समस्याएँ आधुनिक युग की समस्याएँ हैं।

काम और अध्यात्म

मनुष्य के प्रत्येक क्रिया-कलाप में वेद में काम प्रमुख भूमिका निर्वाह करता है। काम वस्तुतः मनुष्य की ऊर्जा का स्रोत है। मनुष्य के भीतर की कोई प्रवृत्ति ऐसी नहीं है, जो काम से प्रभावित न होती हो। काम वस्तुतः राग का पर्याय है। राग से प्रेरित होकर ही हमारे जीवन के समस्त काय घटित होते हैं। प्राचीन नतिकता इसी राग का विरोध करती रही। धर्म का निवृत्तिमार्गी रूप इसी अदमनीय शक्ति का बलात् दमन करने की शिक्षा देता रहा। काम को दुश्चार और सौन्दर्य को पाप की सजा देता रहा। धर्म के भीतर यही केन्द्रीय विचारधारा पनपी हुई थी कि जो नर-नारी एक दूसरे को जान सेते हैं, उनकी मुक्ति का भाग अवश्य हो जाता है। अध्यात्म की भूमि पर वे कभी प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए सदा यही सिद्धान्त प्रतिपादित हो चुका था कि "पुरुष के लिए अच्छा तो यही है कि वह स्त्री का स्पर्श न करे।" गांधी जी हो या गीतम बुद्ध, महावीर हो, अथवा सेण्ट पाल सभी विचारकों की यही धारणा थी कि "जो चीज मुक्ति में सहायक नहीं है, उसे मैं अनावश्यक मानता हूँ। विवाह भी ऐसा ही अनावश्यक कृत्य है। मुक्ति से दूर होने के कारण मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है और जब वह मुक्ति से और भी अधिक दूर होता है तब वह विवाह करता है।" अतः काम चाहे विवाह के घेरे में ही घटित क्यों न हुआ हो मुक्ति के भाग का सबसे बड़ा रोड़ा माना जाता था।

जो नर नारी काम के प्रति पाप बोध की अवधारणा से प्रसित होंगे, वे कभी एक दूसरे से उन्मुक्त भाव से प्रेम नहीं कर सकते। वस्तुतः काम का ही विकसित रूप प्रेम है। पुरुषवा के मन में काम के प्रति यही पाप बोध ग्रथित विद्यमान थी, इसीलिए औशीनरी को वह प्रेम न कर सका। जो नर नारी एक दूसरे से प्रेम न कर सके जो कि अत्यन्त सहज और नैसर्गिक है, वे ईश्वर से प्रेम क्या कर पायेंगे? रजनीश लिखते हैं, "धर्म ने मनुष्य के जीवन से प्रेम के सारे द्वार बंद कर दिये, प्रेम को जहरीला कर दिया।" 156 पुरुषवा भी काम की दिव्य शक्ति को न पहचान कर उसे मुक्ति में बाधा मानता है। उमकी समस्त द्विधा के वेद में यही अवधारणा है। इसी कारण जीवन के रस को वह उन्मुक्त होकर भोग नहीं पाता।

"रूप का रसमय निमन्त्रण
 या कि मेरे ही रुधिर की वह्नि
 मुझको क्षाति से जीने न देती ।
 हर घड़ी कहती, उठो,
 इस चद्रमा को हाथ से धर कर निचोड़ो,
 पान कर लो यह सुधा मैं शांत हूंगी,
 अब नहीं आगे कभी उद्भ्रात हूंगी ।
 किन्तु, रस के पात्र को ज्यों ही लगाता हूँ अघर को,
 घूट या दो घूट पीते ही
 न जाने, किस अतल से नाद यह आता,
 अभी तक भी न समझा ?
 दृष्टि का जो वेग है, वह रक्त का भोजन नहीं है ।
 रूप की आराधना का माग आलिङ्गन नहीं है ।"

और फिर

"टूट गिरती हैं उमर्गें,
 बाहुओं का पाश हो जाता शिथिल है ।" 157

पुहरवा की इस विकलता के परिप्रेक्ष्य में सेक्स के प्रति उसकी दुबमनी है । पुहरवा ने सेक्स की प्रकृति को समझा नहीं है । यदि वह काम की ऊर्जा को समझ पाता तो उसकी सारी द्विधा ही समाप्त हो जाती । उवशी इसी ओर संकेत करते हुए कहती है—

"राग विराग दुष्ट दोनों, दोनों निमग्न श्रोही हैं ।
 एक चेतना को अजुष्ट सकोचन सिखलाता है
 और दूसरा प्रिय, अभीष्ट सुख की अभिप्रेत दिशा में,
 कहता है बन-सहित भावना को प्रसारित होने की
 दोनों विषम, शांति समता के दोनों ही बाधक हैं,
 दोनों से निश्चित चेतना को अभग्न बहने दो ।
 करने दो सब कृत्य उसे निर्लिप्त सभी से होकर,
 सोम भीति, मधुप और यम, नियम समयो से भी ।" 158

वस्तुतः काम से मैत्री स्थापित करने से ही मनुष्य कामसे मुक्त हो सकता है । काम की ऊर्जा को समझकर ही उसकी शक्ति को रूपांतरित कर सकता है । किंतु आज तब हमने काम की प्रवृत्ति को समझने की चेष्टा नहीं की । काम की शक्ति को न समझने के कारण ही हम कामुक हो गये हैं । हमारी सारी चेतना काम पर केन्द्रित हो गई है । इसी सदम में रजनीश कहते हैं, "आदमी के भीतर जहर दबट्टा हो गया है और उसने दबट्टे हो जाने का पहना सूत्र यह है कि हमने

आदमी के नित्य को, उसकी प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं किया। उसकी प्रकृति को दबाने और जबरदस्ती तोड़ने की चेष्टा की। मनुष्य के भीतर जो हो सकता है उस शक्ति को रूपांतरित करने का, ऊँचा ले जाने का आकाशगामी बनाने का, हमने कोई प्रयास नहीं किया।" ¹⁵⁹ अपितु हम पुरुषवा की भाँति यही सोचते रहते हैं—

“हाय, तृष्णा फिर वही तरंगों में गाहन करने की।
वही लोभ चेतना सिंधु के अपर-मार जाने का
भ्रम मार तन की प्रतप्त, उफनाती हुई सहर में
ठहर सकेगा कभी नहीं क्या प्रणय शून्य अंबर पर।” ¹⁶⁰

वस्तुतः काम से मुक्त हम तब ही हो सकते हैं, जब हम उसे दिव्य मानें, पवित्र मानें। जब हम उसका प्रतिरोध करना छाड़ दें, उसे जीवन में सहज रूप से स्वीकार करें। जबही काम के प्रति इसी भाँति का निराकरण यो करती है—

“भ्रांति नहीं, अनुभूति, जिसे ईश्वर हम सब कहते है,
शत्रु प्रवृत्ति का नहीं, न उसका प्रतियोगी, प्रतिबल है।
किसने कहा तुम्हें, परमेश्वर और प्रकृति, में दोनों
साथ नहीं रहते, जिसको भी ईश्वर तक जाना है,
उसे तोड़ लेने होंगे सारे सम्बंध प्रकृति से,
और प्रकृति के रस में जिसका अंतर रमा हुआ है
उसे और जो मिले, निरु, परमेश्वर नहीं मिलेगा ?” ¹⁶¹

अतः काम के प्रति गहरी समझ से ही हम काम से मुक्त हो सकते हैं। काम की ऊर्जा को रूपांतरित कर काम की ओर मोड़ सकते हैं। “अतः काम वासना के प्रति प्रखर जागरण से ही शनैः-शनैः ब्रह्मचर्य का जन्म होने लगता है। इस प्रकार अधकार से प्रकाश की ओर यात्रा आरंभ होती है। काम को पूरी तरह समझकर ही काम से मुक्त हुआ जा सकता है। काम से मुक्ति ही ब्रह्मचर्य है।” ¹⁶²

काम के क्षणों में हमारा मन विचारों से शून्य हो जाता है। हमारे अहंकार का विसर्जन होता है। काम में जो हमें सुख की अनुभूति होती है, वह हमारी अहं के विलय के कारण ही होती है। पुरुषवा जैसे दुग्ध व्यक्ति का अहं ऐसे क्षणों में विसर्जित हो जाता है—

“मैं तुम्हारे बाण का बीघा हुआ खग,
वस पर धर सीस मरना चाहता हूँ।
मैं तुम्हारे हाथ का लीला-कमल हूँ
प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ।” ¹⁶³

परमात्मा से मिलने के लिए भी पहली शर्त अहं का विसर्जन है। अहं का विसर्जन होने पर ही हम देना सीखते हैं। जब तक अहं है, तब तक हम केवल लेना चाहते

हैं। सभोग के क्षणों में ही हम कुछ देते हैं। लारेस का कथन है कि ऐसे क्षणों में कुछ नया हमारे भीतर प्रवेश करता है और कुछ पुराना चल देता है। काम हमें स्फूर्ति और ताजगी से भर देता है। उवशी उही क्षणों के आनन्द को बड़े कवित्व मय ढंग से यो व्यक्त करती है—

“उफ री यह माधुरी ! और ये अधर विवच फूलों से
ये नवीन पाटल के दल आनन पर जब फिरते हैं
रोम-कूप, जानें, भर जाते किन पीयूष कणों से।
और सिमटते ही कठोर बाहों के आसिगन में,
चटुल एक पर एक उष्ण ऊमिया तुम्हारे तन की
भुझने कर सक्रमण प्राण उमत्त बना देती हैं।
कुसुमायित पवत-समान तब लगी तुम्हारे तन से
मैं पुलकित विह्वल, प्रसन मूर्च्छित होने लगती हूँ।”¹⁶⁴

“स्त्री और पुरुष के मिलन से किसी नई शक्ति का संचार होता है। स्त्री का शरीर और पुरुष का शरीर विद्युत् की भाषा में ऋणात्मक और धनात्मक शरीर है। पुरुष का प्रथम भौतिक शरीर धनात्मक होता है। नर के बल्लि रस से स्त्री का सिंचन होता है और स्त्री के रज से पुरुष अभिसिंचित होता है। सभोग का गहन अनुभव जीवन को नया क्षितिज, नया परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।”¹⁶⁵ इसी सम्भोग के अनुभव को विकसित किया जा सकता है। ऐन्द्रिय से अतीन्द्रिय के घरातल पर पहुँचाया जा सकता है, बशर्ते कि हम काम को पाप न समझें। इसी-लिए रजनीश कहते हैं कि “यदि हम प्राथनापूर्ण हृदय से और अत्यंत पवित्रता से सेक्स के पास जायें तो हम परमात्मा की इस झलक को सहज ही अनुभव कर सकते हैं।”¹⁶⁶ उवशी कहती है—

‘विधि निषेध से मुक्त, न तो पीडित सचेष्ट वजन से
न तो प्राण को बल समेत, बरबस, उस और लगाये
जिस दिशा से जीवन में सुख धारा फूटा करती है।
जब इन्द्रिया और मन ऐसी सहज, शांत मुद्रा में
वातायन खोले चिंता से रहित पड़े होते हैं,
तभी किरण निष्कलुष मोद की स्वयं उतर आती है
रवि की निरणों के समान, अम्बर से, खुले भवन में।”¹⁶⁷

वस्तुतः काम का सुख यौन सुख न होकर हमारे ठीक सेक्स सेंटर के पास हमारे जीवन की ऊर्जा का कुंड है, जिसे कुडलिनी कहा जाता है। काम का सुख इसी कुडलिनी में आये हुए कम्पन का सुख है। रजनीश लिखते हैं “काम से, सेक्स से जो थोड़ा-सा सुख मिलता है, वह सुख भी यौन के साथ वह जो कुंड है, हमारी जीवन ऊर्जा का उसमें आये हुए कम्पन का सुख है।”¹⁶⁸ अतः काम, पाप नहीं है।

वह पूजा की तरह पवित्र है। काम और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। काम से यात्रा प्रारम्भ करके ही हम राम तक पहुँच सकते हैं। डॉ० विजेन्द्र नारायण सिंह लिखते हैं, "काम की गंगोत्री ही राम के महानद तक पहुँचती है। यात्रा काम की होती है, उपलब्धि राम की होती है। काम के बिना इस प्राथमिक सापान के बिना, राम को भी नहीं पाया जा सकता।" 169 दिनकर कहते हैं—

‘तुम अशेष सुन्दर हो, पर, हो कोर मात्र ही केवल
उस विराट छवि की, जो धन के नीचे अभी दबी है।
अतिक्रमण इसलिये कि इन जलदो का पटल हटाकर
देख सकू मधुबान्तिमान् सारा सौन्दर्य मुम्हारा।’ 170

अतः काम को ही उदात्तीकृत कर अध्यात्म तक पहुँचा जा सकता है। दिनकर भूमिका में लिखते हैं, "काम की ये जो निराकार शक्तियाँ हैं, वे ही उदात्तीकरण के सूक्ष्म सापान हैं। त्वचाएँ, स्पर्श के द्वारा, सुन्दरता का जो परिचय प्राप्त करती हैं, वह अधूरा और अपूर्ण होता है, पूर्णता पर वह तब पहुँचता है, जब हम सौन्दर्य के निदिध्यासन अथवा समाधि में होते हैं।" हमारी आध्यात्मिक यात्रा मूलाधार चक्र से प्रारम्भ होकर महत्कार तक है। मूलाधार चक्र की प्राथमिक प्राकृतिक सम्भावना काम वासना है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, वह भौतिक शरीर की केन्द्रीय वासना है। इसीको समझकर रूपांतरित करके सहकार तक पहुँचना है। इसी सधर्म में रजनीश लिखते हैं "मैं सम्भोग और समाधि को बड़ी समतुल बातें मानता हूँ। असल में वे ही दो समतुल घटनाएँ हैं और कोई घटना समतुल नहीं है। सम्भोग की स्थिति में हम त्रिज के एक छोर पर होते हैं, सीढ़ी के नीचेवाले हिस्से पर होते हैं जहाँ से हम प्रकृति से मिलते हैं और समाधि में हम सीढ़ी के दूसरे छोर पर होते हैं, जहाँ हम परमात्मा से मिलते हैं। दोनों मिलन हैं, दोनों विस्फोट हैं एक अर्थ में, दोनों में किसी खास अर्थ में तुम खोते हो। सम्भोग में क्षण भर के लिये और समाधि में सदा के लिए।" 171

“जब भी तन की परिधि पार कर मन के उच्च निलय में,
नर-नारी मिलते समाधि सुख के निश्चेत शिखर पर,
तब प्रहय की अति से यो ही प्रकृति काप उठती है।
और फूँ यो ही प्रसन्न होकर हसने लगते हैं।” 172

अतः मनुष्य की काम भावना केवल शरीर को ही नहीं मन और आत्मा को भी आन्दोलित करती है। काम जब मन और आत्मा के घरातल पर पहुँचता है, तब उसके भीतर रहस्यपूर्ण अर्थों का समावेश होने लगता है। उबगी उर्ध्व क्षणों को महसूसते हुए कहती है—

“जसा जा रहा अर्थ सत्य का सपनों की ज्वाला में,
निराकार में आकारों की पृथ्वी दूब रही है।

यह कैसी माधुरी ? कौन स्वर लय में गूँज रहा है
 त्वचा जाल पर, रक्त शिराओं में, अबूँल अंतर में ?
 ये ऊर्मिया ! अशब्द नाद । उफ री बेबमी गिरा की ।
 दोगे कोई शब्द ? कहूँ क्या कहकर इस महिमा को ?" 13

अतः काम एक धार्मिक कृत्य है । वह पूजा की तरह पवित्र है । काम अध्यात्म का विरोधी नहीं, अपितु यह तो वह बिन्दु है, जहाँ से अध्यात्म तक पहुँचने की यात्रा प्रारम्भ होती है । काम का महुरा अनुभव ही हमें उस ऊँचाई तक ले जाता है, जहाँ काम मात्र शरीर तक नहीं रुकता बरन शरीर और मन के तल को पार कर आत्मा के तल पर, जो काम का आध्यात्मिक तल है, पहुँचता है । उवशी उस स्थिति का वर्णन यों करती है—

"प्रकृति नित्य आनन्दमयी है जब भी भूल स्वयं को
 हम निसर्ग के किसी रूप (नारी, नर या फूलों) से
 एक तान होकर खो जाते हैं समाधि निस्तल में
 खुल जाता है कमल, धार मधु की बहने लगती है
 दैहिक जग को छोड़ कहीं हम और पहुँच जाते हैं,
 मानो मायावरण एक क्षण मन से उतर गया हो ।" 174

अतः प्राचीन नैतिकता जहाँ काम को दुराचार की और सौंदर्य को पाप की संज्ञा देती रही, वहीं दिनकर काम को अध्यात्म तक पहुँचने का साधन मानते हैं । पुरुषवा की द्विधा प्राचीन नैतिकता के परकोटे से बड़े व्यक्ति की द्विधा है, जो काम को राम का प्रबल शत्रु मानता है, जबकि महर्षि व्यवन के भीतर कोई द्वन्द्व नहीं है । काम उनकी तपस्या में बाधक नहीं है । चित्रलेखा कहती है—

"यही गव मुझको भी—
 हो आता है अनायास उन तेजवन्त पुरुषों पर
 बाधक नहीं तपोव्रत जिनके व्यग्र-उदग्र प्रणय का,
 न तो प्रेम ही विघ्न डालता जिनके तपश्चरण में,
 प्रणय, पाश में बंधे हुए भी जो निमग्न मानस से
 उसी महामुख की चोटी पर चढ़े हुए रहते हैं
 जहाँ योग योगों को, कवि को कविता ले जाती है ।
 और निरजन की समाधि से उमीलित होने पर
 जिनके दृग दूधते नहीं अजनवाली आँखों को ।" 175

अतः दिनकर काम और अध्यात्म को परस्पर विरोधी न मानकर मनुष्य के आध्यात्मिक विकास का साधन मानते हैं ।

उपसहार

‘उबशी’ के सामाजिक सद्म के प्रमुख आयाम ये हैं—

उबशी प्राचीन आख्यान पर लिखी गयी एक प्रेम-कथा है, किन्तु उसका सद्म आधुनिक है। कवि दिनकर भारतीय नवोत्थान की कोख से पैदा हुए और उस नवोत्थान को उठोने अपनी कविता से पूणता की ओर ढकेला। ‘उबशी’ उसी पूणता के प्रयत्न में कवि दिनकर की काव्य-साधना का चूड़ात निदशन है। भारतीय नवोत्थान की पहली लहर में ही निष्क्रिय सत्यास को तिरस्कृत करते हुए कमठ गाहस्थ का सदेश स्वामी विवेकानन्द न दिया था। उन्होंने एक जगह कहा कि गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलना कहीं अधिक श्रेयस्कर है और अग्रज उन्होंने निष्प्रयोजन ब्रह्मचर्य की भत्सना करते हुए कहा कि चिड़िया दाना चुगती है तो वह सतान उत्पन्न करती है और हम तो अन ब्रह्म की उपासना करनेवाले साकार मनुष्य हैं। विवेकानन्द स्वयं सत्यासी थे, किन्तु कमठ गाहस्थ का परिह्त्याग कर निष्क्रिय सत्यासी की उपासना करनेवाली भारतीय परम्परा से वे परिचित थे और इसी परम्परा को वे घणा की दृष्टि से देखते थे। निवृत्ति के निष्क्रिय दशन की अपेक्षा प्रवृत्ति के कमठ जीवन को उन्होंने श्रेयस्कर माना। मध्यकालीन कवि चडीदास की तरह वे भी यह अच्छी तरह मानते थे कि मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं, मनुष्य झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, गाय झूठ नहीं बोलती है, वृक्ष व्यभिचार नहीं करते हैं, किन्तु गाय और वृक्ष मनुष्य से श्रेष्ठ नहीं हो जायेंगे। कम नदी को पार करनेवाले पुरुष व वस्त्र बेतरणी की धारा में थोड़ा भीगते ही हैं ये तो कम के दाग हैं। ससार सौन्दर्य है, उससे भागना अपराध है। इसी नवोत्थान की प्रवृत्तिमुखी धारा से सिकत होकर उबशी के सामाजिक सद्म पुष्ट और सबल हुए हैं। निष्क्रिय सत्यास और आतिपूण जीवन-दशन की भत्सना करती हुई उबशी कहती है—

“पढ़ो रक्त की भाषा को, विश्वास करो इस लिपि का

यह भाषा, यह लिपि मानस को कभी न भरमायेगी ॥

छली बुद्धि की भाति, जहां सुख-दुख से भरे भुवन में,

पाप लेखता वहां, जहां सुदरता हुलाम रही है

और पुण्य छय वहां जहां कबाल कुलिश काटे है ॥” १७

किसी और हिन्दी कवि ने इतनी दबता के साथ पुराने जीवन दशन पर ऐसा

आक्रामक प्रहार किया हो, यह हमें नहीं मालूम। 'उवशी' का रचयिता पुराने विचारको की तरह नर-नारी के सम्बन्ध को पाप नहीं मानता है। ससार को देखने और जानने के पाप ही माध्यम हैं मनुष्य के पास, और ये पाप हैं उसकी ज्ञानेन्द्रिया श्रवण, नासिका, चक्षु, त्वचा और जिह्वा। श्रवण, चक्षु और नासिका के द्वारा प्रेम का अतीन्द्रिय रूप प्रकट होता है, उसे 'प्लेटोनिक लव' भी कहा जाता है। किन्तु प्रेम का मानवीय रूप तो जिह्वा और त्वचा के घरातल पर ही प्रकट होता है और यदि प्रेम जिह्वा और त्वचा के घरातल पर मनुष्य में प्रकट होता है तो यह प्रकृति है। 'उवशी' का रचयिता यह मानता है कि प्रकृति परमेश्वर के लिए बाधक नहीं है। नर और नारी यदि सचमुच एक दूसरे को जान लेते हैं तो परम सत्ता का ज्ञान असम्भव नहीं बन जाता है। यथा—

'किसने कहा तुम्हें, जो नारी-नर को जान चुकी है,
उसके लिये असम्भव पान हो गया परम-सत्ता का
पुरुष जो आसिगन में बाध चुका रमणी को,
देश काल को भेद गगन में उठने योग्य नहीं है।' 177

चितन की लहरो के ही समान रुधिर और त्वचा में भी आरोहण के सोपान लगे हैं। दशन की लहर जहाँ हमें ले जाती है, सौन्दर्य की लहर भी प्रकारांतर से वही ले जाती है।

'चितन की लहरो के समान सौन्दर्य लहर में भी है बल,
साती अम्बर तक उड़ता है रूपसी नारी का स्वर्णचल।
जिस मधुर भूमिका में जन को दशन तरंग पहुँचाती है
उस दिव्य लोक तक हमें प्रेम की नाव सहज ले जाती है।' 18

और जैसा कि डॉ० विजेन्द्रनारायण सिंह ने लिखा है कि "बुद्बुद और चितन एक ही समुद्र तक पहुँचकर रीत जानेवाली नदियों के नाम हैं।" नवोत्थान के इसी प्रवृत्तिमार्गी जीवन सामर्थ्य दिया है।

इस जीवन दशन की कई आनुपंगिक विशेषताएँ हैं, एक तो यह कि हृदय का राग बुद्धि तत्त्व की अपेक्षा श्रेष्ठतर चीज है। जीवन बूँक सी द्यौ है, जीवन बूँक करने का ऐसा प्रखर सामर्थ्य दिया है।

इस जीवन दशन की कई आनुपंगिक विशेषताएँ हैं, एक तो यह कि हृदय का आवरण है, इसलिए रुधिर बुद्धि से अधिक बली वस्तु है। रुधिर की पुकार जहाँ होती है, वहाँ हृदय के रक्त बिंदु रचना की ओर उमूल होते हैं और बुद्धि में रचना का कोई सामर्थ्य ही नहीं होता। रचना का सम्बन्ध कमठ ग्राहस्थ से है और बुद्धि का निष्क्रिय पलायन से। इसलिए उवशी कहती है—

"रक्त बुद्धि से अधिक बली है और अधिक ज्ञानी भी।
वयोनि बुद्धि सोचती है और शोणित अनुभव करता है।
निरी बुद्धि की निर्मितिया निष्प्राण हुआ करती हैं,

चित्र और प्रतिमा इनमें जो जीवन सहृदयता है,
वह सूझो से नहीं पत्र पापाणो में आया है,
कलाकार के अन्तर के हिलकोरे हुए रुधिर से।" 179

और इसी जीवन दर्शन से लगे हुए कवि माया की भी समीक्षा कर देता है। पुराने
दाशनिक शंकराचार्य ने कहा कि प्रकृति माया है, दिनकर उल्टी बात कहते हैं, वे
कहते हैं कि माया वह भ्रमित बुद्धि है जो एक ओर सृजन का संदेश देती है और
दूसरी ओर त्याग की बात करती है—

"प्रकृति नहीं माया, माया है नाम भ्रमित उस धी का,
बीचोबीच सप सी जिसकी जिह्वा पटी हुई है,
एक जीभ से जो कहती कुछ सुख अर्जित करने को,
और दूसरे से बाकी का वजन सिखाती है।" 180

इस प्रकार 'उवशी' का रचयिता बध्मा बुद्धिवाद की बड़ी ही तल्ख समीक्षा प्रस्तुत
करता है और उसे सम्पूर्णतया तिरस्कृत कर देता है।

बुद्धि यदि संपूर्णतः तिरस्कृत हो जाए तो बचता है केवल हृदय और हृदय
का मुख्य आवरण धावित होता है रमणी के सौंदर्य की ओर। 'उवशी' की नारी
भावना की यह तकसमत परिणति है। कवि इसलिए सन्धान करता है कि सपत्न्या
और प्रेम क्या सचमुच ही इनमें कोई सम्बंध नहीं है? क्या हृदय का रस आग में
जला देने के योग्य है? क्या स्पर्श के समय देह से टूटनेवाली पपरिया पाप हैं?
क्या कोमल त्वचा के राग परमात्मा की ओर ले जानेवाली पगडंडिया नहीं हैं?
उवशी के रचयिता को ऐसा लगता है कि वह भ्रांतिगन अधकार नहीं है, जो हम
प्रकाश के महासिंघु में फँक देता है।

"वह आलिंगन अधकार है, जिसमें बंध जाने पर
हम प्रकाश के महासिंघु में उतराने लगते हैं?
और कहेंगे तिमिर भूल उस चुम्बन को भी जिससे
जड़ता की ग्रन्थियां तन-मन की खुल जाती हैं?" 181

इन्द्रिया के माध्यम से अतीन्द्रिय धरातल का स्पर्श यही उवशी का कामाध्यात्म
है। यह कामाध्यात्म नर नारी सम्बंध की गहनता से उत्पन्न हुआ है।

उवशी के इस प्रेम दर्शन का सामाजिक सदम क्या है? इस दाताजी में
पुरुष नारी को केवल ऊपर से ही पाता रहा है और नारी भी रबींद्रनाथ की
भाषा में मात्र विनोदिनी बनकर रह गयी है। वह पुरुष में केवल वासना की लहर
और रुधिर का उत्ताप जगाना जानती है। वह तितली है, मारजारी है किन्तु नारी
नहीं है। दिनकर ने पहले इस नारी को आधुनिक बहा था और उवशी में इसीको
अप्सरा कहते हैं। इस आधुनिका के मिथ्या व रस की भत्सना करते हुए बहुत
पहले उन्होंने 'रसवती' में लिखा था—

"दातो तले अधर को दावे, कसे उबलते मन को
चलती हो ऐसी कि, देखती हो ज्यो नही किसी को
लेकिन सबको बचा काम करनेवाले वे लोचन
कहते हैं तुम बिन देखे देखा करती बहुतो को
तुम्हे ध्यान रहता कि पीठ सहलाती कितनी आखें ।

बघे घले आते कितने मन छल की भी लटो से ।
मन स्पश करती बहुतो का, बलखाती चलती हो
मन ही मन गिनती हो सोहू काप गया कितने का ?" 188

और यह प्रेम नही व्यभिचार है । नर-नारी यदि सचमुच एक दूसरे से प्रेम करते हो
तो भटक्ते नही । लेकिन हमारी शताब्दी में मन एक हरियाली से दूसरी हरियाली
की ओर जाता ही रहता है । प्रेम की समस्या इसी सदम में उत्पन्न हुई ।

इस शताब्दी में पुरुष और नारी एक आयामी हो गये हैं । वे ऊपर-ऊपर से
भरे-भरे दीखते हैं कि तु भीतर से रिक्त और खोखले हैं । पुरुष का चुम्बन नारी
की रक्चा को भेदकर उसकी अंतरात्मा को छू नहीं पाता और नारी का सम्पर्क
पुरुष के खून में केवल आग लगा देता है, किन्तु उसकी आत्मा में कोई ज्वाला नहीं
फूटती है । दोनों एक-दूसरे की जड़ देख तो पाते हैं और कामायनीकार की भाषा
में सौंदर्य जलाधि से केवल अपना गरस पात्र भरकर ले आते हैं । नर और नारी
वे प्रेम की सायकता और चरितायता इस बात में निहित है कि वे एक दूसरे को
पूणता प्रदान करें । नर-नारी पूण जैविक इकाइया हैं और वे एक दूसरे को पूणत
तब पा सकते हैं जब अंतरात्मा की गहराइयों में उतर जाए । अंतरात्मा की
गहराइयों में उतरने का ही नाम प्रेम है । नर-नारी सम्बन्ध की इस पूणता की
व्याख्या करते हुए उवशी की भूमिका में दिनकर ने लिखा है कि "नारी के भीतर
एक और नारी है यह अघोचर और इन्द्रियातीत है और इस नारी का सम्पर्क पुरुष
तब पाता है जब वह शरीर की धारा को उछालते उछालते मन के दुग्म समुद्र में
फँक देता है । जब वह दैहिक चेतना के परे प्रेम की दुग्म समाधि में पहुँचता है ।"
'उवशी' के रचयिता का लक्ष्य इसी दुग्म समाधिवाले प्रेम की खोज है । उवशी
की क्या ने द्वारा वह इसी प्रेम की ओर धावित होता है । उवशी इसलिए काम्य
है, प्रकृति ने जो अद्भुत चित्रकारी की है वह निष्प्रयोजन नहीं है उससे पुरुष
रोमन्ता है । प्रेम, जैसा कि दिनकर ने कहा है, पहले फिजिक्स है और तब मेटा
फिजिक्स है । नारी का अप्सरा बन जाना निघन और हेय है । कि तु अप्सरा तत्त्व
को दबा देना और भी बड़ा अपराध है । औशीनरी ने अपने अप्सरा तत्त्व को दबा
दिया था । केवल पुनः-जामना और मगलैंगा से पुरुष को मिलेगा ही क्या ? वह
पुनरुत्था की प्रेरणा का उत्स नहीं बन सकी, इसलिए पुनरुत्था उवशी की ओर

आकृष्ट होता है। यही वह वाछित नारी है, पुरुरवा जिसकी सखि जन्म जन्मांतर की यात्राओं में बंध रही था—

“जहा जहा तुन खिसी, स्यात मैं ही मलयानल बनकरे—

तुम्हें घेरता आधा हू आकुल अपनी चाहों से।

जिसके भी सामने किया तुमने कुचित अधरो को,

सगता है, मैं ही वह चुम्बन रसिक पुरुष था।” 183

उवशी को पाकर पुरुरवा की सारी वासनाएं विराम पा गईं, इसी का प्रेम कहते हैं। प्रेम यामी तर जब कई हरियालियों की ओर आख उठाना निष्प्रयोजन समझता है। नारी के पक्ष से इसी को सतीत्व कहते हैं। यह प्रेम तब तक उत्पन्न नहीं होता, जब तक नारी नर को और नर नारी को संपूर्णतः न पा जाय। सेक्स नर-नारी को संपूर्णतः पाने का एक भाग है किंतु यह भाग तब तक नहीं रीतता है जब तक कि त्वचा के परे तब के लोक का दर्शन न हो जाय। इस लम्बी यात्रा का जहा अंत होता है, वही प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। औशीनरी ऐसी परम्पराभुक्त भारतीय नारी है, जो सेक्स की उपयोगिता का समझती ही नहीं, प्रेम की उपयोगिता वह समझती क्या छाक ? दिनकर को इस सती नारी के पराभव पर क्लेश है किंतु उनकी काम्य नारी उवशी है।

आधुनिक मनुष्य विशेषकर भारतीय मनुष्य की प्रेम परक समस्याओं पर मनन करते हुए 'उवशी' की रचना हुई है। कवि ने क्या तो ग्रैंटा युग की उठाई है। किंतु समस्याएं उसके अपने युग की हैं। प्राचीन क्या को उठाना गढ़े मुद्दे उल्लाडना नहीं है—

जब भी अतीत में जाता हू

मुझों को नहीं जिलाता हू

पीछे हटकर फँकता बाण

जिससे कपिल हो वतमान। 184

उवशी के सामाजिक सदम की यही अन्वितिया और तारनम्य है।

सन्दर्भ-संकेत

- 1 आधुनिक साहित्य बोध (एक परिसवाद)
आधुनिकता अर्थात् सकट बोध डा० घमवीर भारती, प० 12
- 2 विवाह और नैतिकता बर्ट्रेण्ड रसेल, प० 34
- 3 कविता और कविता इन्द्रनाथ भट्टाचार्य, पृ० 7
- 4 पत, प्रसाद और मैथिलीशरण गुप्त दिनकर, पृ० 9
- 5 चक्रवाल दिनकर, पृ० 33
- 6 रेणुका दिनकर, प० 2
- 7 हुकार दिनकर, पृ० 23
- 8 पत, प्रसाद और मैथिलीशरण गुप्त दिनकर
- 9 रेणुका दिनकर, पृ० 43
- 10 रसवती दिनकर, पृ० 29 30
- 11 वही, पृ० 47
- 12 कुरक्षत्र दिनकर, प० 106
- 13 वही, पृ० 107
- 14 वही, प० 108
- 15 वही, प० 131
- 16 वही, प० 131
- 17 वही, प० 142
- 18 उवशी दिनकर, प० 4
- 19 उवशी दिनकर, भूमिका (ख)
- 20 सशय की एक रात नरेश मेहता, भूमिका
- 21 मति तिलक दिनकर, पृ० 58
- 22 घम और समाज डा० राधाकृष्णन, प० 166
- 23 गुम चिन्तन मिगेन द बुआ अनु० शरद देवडा, पृ० 144 145
- 24 विवाह और नैतिकता बर्ट्रेण्ड रसेल, पृ० 93
- 25 उवशी दिनकर, पृ० 16
- 26 वही पृ० 27
- 27 वही, प० 26

- 28 उवशी दिनकर, पृ० 25
- 29 वही, पृ० 25
- 30 विवाह और नैतिकता बट्टे रसेल, पृ० 44
- 31 उवशी दिनकर, पृ० 25
- 32 वही, पृ० 125
- 33 वही, पृ० 125
- 34 वही, पृ० 25
- 35 उवशी उपलब्धि और सीमा डा० विजेन्द्रनारायण सिंह, पृ० 92
- 36 उवशी दिनकर, पृ० 127
- 37 वही, भूमिका स
- 38 मृत्ति तिलक दिनकर, पृ० 56
- 39 वही, पृ० 56
- 40 वही, पृ० 58
- 41 सृजन की मनोभूमि डा० रणवीर राय, पृ० 108
- 42 उवशी दिनकर, पृ० 41
- 43 मृत्ति तिलक दिनकर, पृ० 55
- 44 उवशी दिनकर, भूमिका (अ)
- 45 उवशी उपलब्धि और सीमा डा० विजेन्द्रनारायण सिंह, पृ० 76
- 46 उवशी दिनकर, पृ० 59
- 47 वही, पृ० 38
- 48 वही, पृ० 37
- 49 वही, पृ० 36
- 50 उवशी विचार और विश्लेषण स० वचनदेव कुमार, पृ० 12
- 51 वही, पृ० 35
- 52 वही, पृ० 36
- 53 वही, पृ० 35
- 54 वही, पृ० 42
- 55 सृजन की मनोभूमि डा० रणवीर राय, पृ० 108
- 56 उवशी दिनकर, पृ० 33
- 57 वही, पृ० 113
- 58 उवशी उपलब्धि और सीमा डा० विजेन्द्रनारायण सिंह, पृ० 75
- 59 उवशी दिनकर, पृ० 118
- 60 वही, पृ० 116
- 61 रश्मिलोक दिनकर भूमिका (ब)

66 उवशी का सामाजिक सदभ

- 62 उवशी दिनकर, प० 35
- 63 वही, पृ० 59
- 64 वही, प० 45
- 65 उवशी उपलब्धि और सीमा डा० विजेद्रनारायण सिंह, पृ० 50
- 66 उवशी दिनकर, प० 46
- 67 वही, प० 46
- 68 कला सृजन प्रक्रिया डा० शिवकरण सिंह, पृ० 43
- 69 उवशी दिनकर, प० 46
- 70 वही, पृ० 45
- 71 वही, प० 62
- 72 कुरुक्षेत्र दिनकर, पृ० 55
- 73 युगचिंतन सिमेन द बुआ, अनु० चारद देवडा, पृ० 144-45
- 74 विवाह की मुसीबतें दिनकर, पृ० 9
- 75 वही प० 9
- 76 उवशी दिनकर, प० 9
- 77 वही पृ० 10
- 78 रसवती दिनकर, प० 47
- 79 उवशी दिनकर, प० 9
- 80 वही, प० 10
- 81 वही, प० 10
- 82 वही, प० 84 85
- 83 वही, प० 84
- 84 वही, प० 84
- 85 सभोग से समाधि की ओर रजनीश, पृ० 196 97
- 86 उवशी दिनकर, प० 11
- 87 इडियन एंड फारेन रिव्यू अगस्त 73, दिनकर का इटरन्यू, प० 12 13
- 88 रसवती दिनकर, पृ० 51
- 89 उवशी दिनकर, प० 11
- 90 रसवती दिनकर, प० 51
- 91 उवशी दिनकर, पृ० 12
- 92 उवशी विचार और विश्लेषण स० वचनदेव कुमार, प० 161 62
- 93 उवशी दिनकर, प० 92
- 94 वही प० 12
- 95 वही, प० 93

- 96 मत्ति तिलक दिनकर, पृ० 56
- 97 उवशी दिनकर, पृ० 90
- 98 वही, प० 91
- 99 वही, पृ० 91
- 100 वही, प० 85
- 101 वही, पृ० 85
- 102 वही, पृ० 85
- 103 वही, पृ० 26
- 104 वही, पृ० 26
- 105 वही, प० 27
- 106 वही, प० 27
- 107 विवाह और नैतिकता बर्ट्रैंड रसेल, पृ० 44
- 108 उवशी दिनकर, पृ० 25
- 109 वही, प० 2
- 110 विवाह की मुसीबतें दिनकर, प० 21
- 111 विवाह और नैतिकता बर्ट्रैंड रसेल पृ० 93
- 112 उवशी दिनकर, प० 24-25
- 113 वही, प० 125
- 114 विवाह और नैतिकता बर्ट्रैंड रसेल पृ० 51
- 115 उवशी दिनकर, प० 25
- 116 वही, प० 25
- 117 वही, पृ० 126
- 118 वही, प० 125
- 119 उवशी उपलब्धि और सीमा डा० विजेन्द्रनारायण सिंह, पृ० 84
- 120 उवशी दिनकर, पृ० 16
- 121 वही, पृ० 79
- 122 वही, प० 50 51
- 123 वही, प० 31
- 124 वही, प० 46
- 125 वही, पृ० 72
- 126 वही, प० 78
- 127 वही, प० 87
- 128 वही, पृ० 89
- 129 वही, पृ० 89

- 130 उवशी दिनकर, पृ० 87
- 131 विवाह और नैतिकता, बट्टे रसेल, प० 49 50
- 132 उवशी दिनकर, पृ० 89
- 133 वही, प० 127
- 134 वही, प० 127
- 135 वही, प० 127
- 136 वही, पृ० 36
- 137 वही, पृ० 42
- 138 सभोग से समाधि की ओर रजनीश, पृ० 54-55
- 139 उवशी उपलब्धि और सीमा डा० विजेन्द्रनारायण सिंह, पृ० 46
- 140 उवशी दिनकर, पृ० 67
- 141 राष्ट्रकवि दिनकर और उनकी साहित्य साधना, स० प्रतापचन्द्र ज्ञानसवाल, पृ० 146
- 142 उवशी दिनकर, पृ० 67
- 143 विवाह की मुसीबतें दिनकर, पृ० 34
- 144 उवशी दिनकर, पृ० 67
- 145 वही, प० 67
- 146 वही, पृ० 25
- 147 वही, प० 25
- 148 सभोग से समाधि की ओर रजनीश, पृ० 80
- 149 उवशी दिनकर, पृ० 52
- 150 वही, पृ० 96
- 151 वही, पृ० 96
- 152 वही, पृ० 6
- 153 वही, पृ० 10
- 154 सभोग से समाधि की ओर रजनीश, प० 126
- 155 उवशी दिनकर, प० 11
- 156 सभोग से समाधि की ओर रजनीश, पृ० 19
- 157 उवशी दिनकर, प० 36
- 158 वही, प० 62
- 159 सभोग से समाधि की ओर रजनीश, पृ० 55
- 160 उवशी दिनकर, पृ० 59
- 161 वही पृ० 60
- 162 उर्वशी विचार और विश्लेषण स० डॉ० बचनदेव कुमार, पृ० 152

- 163 उवगी दिनकर, पृ० 41
- 164 वही, पृ० 59
- 165 उवगी विचार और विस्तरेण स० डॉ० वचनदेव कुमार, पृ० 150
- 166 सभोग से समाधि की ओर रजनीग, पृ० 105
- 167 उवगी दिनकर, पृ० 63
- 168 जिन सोजा तिन पाइयां रजनीग, पृ० 11
- 169 उवगी विचार और विस्तरेण स० डॉ० वचनदेव कुमार, पृ० 155
- 170 उवगी दिनकर, पृ० 49
- 171 जिन सोजा तिन पाइयां रजनीग, पृ० 12
- 172 उवगी दिनकर, पृ० 57
- 173 वही, पृ० 57
- 174 वही, पृ० 68
- 175 वही, पृ० 82
- 176 वही, पृ० 46
- 177 वही, पृ० 60
- 178 वही, पृ० 78
- 179 वही, पृ० 45
- 180 वही, पृ० 61
- 181 वही, पृ० 35
- 182 रसवली दिनकर, पृ० 46
- 183 उवगी, दिनकर, पृ० 79
- 184 मृगि तिनक दिनकर, पृ० 58

सदर्भ-ग्रन्थो की तालिका

- 1 आधुनिक साहित्य बोध (एक
परिसवाद) "आधुनिकता अर्थात् सकट
का बोध"
  - 2 उवशी उपलब्धि और सीमा
  - 3 उवशी विचार और विश्लेषण
  - 4 कवि की दृष्टि
  - 5 कविता और कविता
  - 6 कुरुक्षेत्र
  - 7 चक्रवाल
  - 8 जिन खोजा तिन पाइया
  - 9 दिग्भ्रमित राष्ट्रकवि
  - 10 धम और समाज
  - 11 पत, प्रसाद और मँथिलीशरण गुप्त
  - 12 मूर्ति तिलक
- डा० धमवीर भारती
डा० विजेन्द्रनारायण सिंह, परिमल
प्रकाशन, 194, सोहवतिया बाग,
इलाहाबाद 6
स० डा० वचनदेव कुमार, बिहार
ग्रंथ कुटीर, पटना
डा० भारतभूषण अग्रवाल, द मेक-
मिलन कंपनी आफ इण्डिया
इन्द्रनाथ मदान, राजकमल प्रकाशन,
दिल्ली
रामधारी सिंह दिनकर, उदयाचल
प्रकाशन, राष्ट्रकवि दिनकर पथ,
राजेन्द्रनगर, पटना 800016
रामधारी सिंह, दिनकर, उदयाचल
प्रकाशन, राष्ट्रकवि दिनकर पथ,
राजेन्द्र नगर, पटना 800016
आचार्य भगवान रजनीश, आनंद
शिला प्रकाशन
प्रो० कामेश्वर शर्मा
डा० सबपत्ति राधाकृष्णन, राजपाल
एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली
रामधारी सिंह दिनकर, उदयाचल
प्रकाशन, राष्ट्रकवि दिनकर पथ,
राजेन्द्र नगर, पटना 800016
रामधारी सिंह दिनकर, उदयाचल
प्रकाशन, राष्ट्रकवि दिनकर पथ,
राजेन्द्र नगर, पटना 800016

13 युगपिन्तन

14 रंगवर्गी

15 रत्नमोच

16 राष्ट्रकवि दिनकर और उनकी
साहित्य साधना

17 रंगुरा

18 विनाह और ऐतिहासिकता

19 विनाह की सुनोबर्त

20 मन्त्र की एक रात

21 मन्त्रों के मन्त्रों की ओर

22 मन्त्रों की मन्त्रों

23 मन्त्र

संकेत के रूप में ~~संकेत~~
वस्तुतः

रामधारी सिंह दिनकर, उदयाधर
प्रकाशन, राष्ट्रकवि दिनकर पद,
राजेंद्र नगर पटना 800016

रामधारी सिंह दिनकर

सं० प्रतापचन्द्र जायसवाल,
समीक्षासोच बाजार भाग 1
रामधारी सिंह दिनकर, उदयाधर
प्रकाशन, राष्ट्रकवि दिनकर पद,
राजेंद्र नगर, पटना 800016

बहुतेरे राम, राजसमय प्रकाशन
प्रा० वि०, 8, पं० बाजार,
मिर्जा 6, पटना-6

रामधारी सिंह दिनकर, गटार
पब्लिशिंग प्रा० वि०, 4/5 बी,
बाजार अगले रोड, गढ़ मिर्जा
110001

रंग मन्त्र, सुनोबर्त प्रकाशन,
59, ग्रामी विवेकानन्द मार्ग
दिल्ली-3

अन्धकार प्रकाशन राजनीति जीवन
उत्पत्ति के रूप में प्रकाशन

डा० रमेश्वर राय

रामधारी सिंह दिनकर, उदयाधर
प्रकाशन राष्ट्रकवि दिनकर पद
राजेंद्र नगर पटना-800016

□ □

